

পঞ্চদশী

প্রথম খণ্ড

(“বিবেক”পঞ্চক)

মুনীশ্বরভারতীতীর্থ ও বিজ্ঞানব্যবিরচিত ।

মূল, অময়, বঙ্গানুবাদ, রামকৃষ্ণবিরচিত টীকার পদানুপদ বঙ্গানুবাদ,

অন্যান্য টীকাটিপ্পণীর সাহায্যে বিশদীকৃত ।

একস্তুং জ্ঞানদাতাহমপি চ হতধীজ্ঞাননাভে দুরাশাং
জ্ঞানোপায়ং ব্রজানন্ হর সমুতদশাঃ পঞ্চ পঞ্চপ্রদীপে ।
ধুম্রাসং পুরস্তে রবিশশিদহনৈনৈত্রৈগৈবীৰ্য্যমাণে
মুকাকুতিং তু বুদ্ধা প্রতিবচনমদাঃ পঞ্চ বিঘ্নান্ ব্যাপোহু -
বিষয়বাসনাং হত্বা মান্ মেয়েহপ্যসম্ভবন্
ভাবনাং বিপরীতাস্থ সাধনে চ তথা ফলে ॥
পঞ্চদশী প্রদীপোহয়ং মুনিভ্যাং জ্ঞানিতো যতঃ ।
“বিজ্ঞাতীর্থমহেশ্বর”-মৃতিস্তুং তত্র পাবকঃ ॥

(৬২৩৬) মায়াধেনোহি বৎসস্তমিতি মুনিবরো নাকরোত্তেভ্যমৃয়াং
মায়াজাতস্য মায়ানিয়মনপটুতাং বোধয়েদন্থথা কঃ ।
ক্ৰোধীকৃত্য জবেদ্বাং যদি জড়ধিষণঃ সান্নুধাবেদ বরাকী
হিত্বা ব্রহ্মাবৃতিত্বং,—ধ্বনতি কবিবরো—ব্রহ্মতামেতি ভক্তঃ ॥

অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ।

৬কাশীধান । ১৪ নং কামাখ্যালেনহ মগনীরাম মঠ হইতে প্রকাশিত ।

প্রকাশক—ব্রহ্মচারী পরমানন্দ ।

All rights reserved]

[মূল্য—২২ ছইটাকা

অনুবাদকের নিবেদন—

‘পঞ্চদশী’র প্রথম পাঁচ অধ্যায় প্রথমখণ্ডরূপে ‘বিবেকপঞ্চক’ নামে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল, অম্বয়, মূলের বঙ্গানুবাদ এবং রামকৃষ্ণ-বিরচিত টীকার পদানুপদ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত টীকায় অনুক্ত অনেক অর্থ, অচ্যুতরায় মোড়ক-বিরচিত টীকা এবং আচার্য্য পীতাম্বর পুরুষোত্তম-বিরচিত টিপ্পনী ইহাতে সংগ্রহ করিয়া, আবশ্যকমত পরিবর্তিত, পরিবর্দ্ধিত এবং মূলকারের গ্রন্থান্তরে প্রকটিত মতের অনুযায়ী, করিয়া সরল বাঙ্গালাভাষায় সংযোজিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ-বিরচিত টীকার অনেক তুচ্ছ অর্থ শাস্ত্রান্তর হইতে সংগৃহীত প্রমাণাদির সাহায্যে পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। উক্ত টীকা-টিপ্পনীকার ও শাস্ত্রবাখ্যাকারদিগের নিকট অনুবাদক সর্বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে গ্রন্থকার ও টীকাকার কর্তৃক উক্ত প্রমাণবচনসমূহের আকর যথাসাধ্য উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের প্রকৃত অর্থের নির্ণয় করিবার জন্য প্রকরণসম্বন্ধ বুঝিতে আধুনিক পাঠক একান্ত অসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া না পড়েন। যে কয়েকটি প্রমাণের আকর উল্লিখিত হয় নাই, তাহাদের অনুসন্ধান পরিত্যক্ত হয় নাই। সমগ্র গ্রন্থের মুদ্রাস্কান পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান চলিবে।

কাগজের মূল্য অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হওয়ায় দ্বিতীয় খণ্ডের অর্থাৎ “দীপপঞ্চকের” মুদ্রাস্কানে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে পারে। যাহাতে যথাসম্ভব স্বল্প-মূল্যে গ্রন্থখানি গ্রাহকগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারা যায়, তজ্জগ্য চেষ্টার ক্রটি করা হইতেছে না। ইতি—

মহাপ্রমী
১১ই অগ্নিন মন ১৩৮৮।
মগনীরাম মঠ, কাশী।

অনুবাদক—
শ্রীচূর্ণাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

এই গ্রন্থের মুদ্রাস্কান কল্লের অর্থানুকূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সাং শুল্লো কলিকাতা—৩০

„ রায়মাহেব সত্যেন্দ্রনাথ নন্দী—সাং রাণাঘাট—২৫

„ বাবু পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (অবসরপ্রাপ্ত) ভাইস্ প্রিন্সিপাল

ভগলী কলেজ—৫

দলং প্রেস, বাঁশকাটক, দেয়ারস সিটি হইতে শ্রীপরেশনাথ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

পঞ্চদশী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৮	প্রাচীন বলিয়া	প্রাচীন সিকান্ত বা বেদোক্তি বলিয়া
৫	১৯	প্রতি সম্বন্ধ	সহিত সম্বন্ধ
১৬	নিম্নে বাম কোণে (ঙ) অংশ পাঁচটি		অংশ হইতে পাঁচটি
৩১	ফুটনোট (গ) পরিশিষ্ট		(খ) পরিশিষ্ট
৪১	২০	তাদাত্ম্য ত্রায়মতে	তাদাত্ম্য, ত্রায়মতে
৭১	{ ২১ (২ স্থলে) ২৭	মাণ্ডুক্য, ”	মাণ্ডুক্য ”
৭২	৫, ৭	(স্পর্শ)	“স্পর্শ”
৮৭	২২	{ স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষকেই তাদাত্ম্য বলে ;	তাদাত্ম্য স্বরূপ- সম্বন্ধ বিশেষ ;
৯৯	১৬	অর্থাৎ একটা-কিছু-রূপতা	অর্থাৎ এই-একটা- কিছু-রূপতা
১০১	২৪	কল্পিত ।	কল্পিত ;
১১৫	৮ (চ)	অনাদরের	অনাদরে
১৩৩	১৮	বিজ্ঞাতারম্	বিজ্ঞাতারম্
১৩৪	২৩	বিদিতাবিদিতভ্যাম্	বিদিতাবিদিতাভ্যাম্
১৪৭	২১	হেতব্বন্ধ	হেতব্বন্ধ
১৫৮	২৪	সামান্য রূপ	সামান্যরূপ
১৬৪	১৪	জ্ঞানকর্শ্যভ্যাম্	জ্ঞানকর্শ্যভ্যাম্
১৭০	ফুটনোট	পুণ্যসংস্করণ { স্বরাজ্যসিক্তিতে থু জিয়া পাওয়া গেল না ; (ব্রহ্মসিক্তি ও ব্রহ্ম- হ্রত্বত্তি গ্রন্থে	(পুণ্যসংস্করণ) { ‘স্বরাজ্যসিক্তি’ ও (ব্রহ্মসিক্তিতে) থু জিয়া পাওয়া গেল না ; (‘ব্রহ্মহ্রত্বত্তি’ গ্রন্থ
২০১	৪	ছান্দোগ্যোপনিষদত	ছান্দোগ্যোপনিষদত
২০৩	১২	ঔকার	ঔকার
২১৬	১১	মিতাদৃশঃ	মিতীদৃশঃ

পঞ্চদশী

বিষয়বিশ্লেষণ সূচী।

প্রথম অধ্যায়—তত্ত্ববিবেক

বিষয়	(বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা)	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ		(১)	১
গ্রন্থারম্ভ প্রতিজ্ঞা		(২)	২
যুক্তিদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন		(৩-৪২)	৩-৩১

১। জাগ্রদাদি অবস্থাৱয়ে নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশ সম্বন্ধে

(এক ও) অভিন্ন, শব্দাদিবিষয় (বহু ও) ভিন্ন —(৩-৭) ৩-৭

(ক) জাগ্রদবস্থার শব্দাদি বিষয়সমূহ পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু বিষয়াদি হইতে পৃথক্ সম্বন্ধে অভিন্ন (৩)। (খ) জাগ্রদবস্থার ও স্বপ্নাবস্থার পার্থক্য। সম্বন্ধে উভয় অবস্থাতেই একরূপ (৪)। (গ) সুষুপ্তি-অবস্থার জ্ঞানের বিद्यমানতা (৫)। (ঘ) সেই জ্ঞান (অজ্ঞানরূপ) বিষয় হইতে ভিন্ন, অপর দুই অবস্থার জ্ঞান হইতে অভিন্ন (৬)। (ঙ) সেই প্রকারে, একদিনের অবস্থাৱয়ের সম্বন্ধে ত্রায়, সারাজীবনের এবং অতীতানাগত যুগকল্পের সম্বন্ধে এক, নিত্য এবং স্বয়ংপ্রকাশ (৭)।

২। সেই সম্বন্ধেই আত্মা—আত্মা পরমানন্দস্বরূপ (৮-১৪) ৭-১৩

(ক) পরমপ্রেমের আশ্রয় বলিয়া সেই সম্বন্ধেই আত্মা পরমানন্দস্বরূপ (৮-৯)। (খ) আত্মা ও ব্রহ্ম একই (১০)। (গ) আত্মা যে পরমানন্দস্বরূপ, তাহা দ্বিধা ও সমাধান (১১-১২)। (ঘ) যে প্রতিবন্ধকহেতু আত্মার পরমানন্দরূপতার ভান হয় না, তাহার স্বরূপ (১৩)। (ঙ) দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত প্রতিবন্ধকের কারণপ্রদর্শন (১৪)।

৩। প্রকৃতির স্বরূপ (১৫-১৭) ১৩-১৪

(ক) প্রকৃতির স্বরূপ ও ভেদ (১৫)। (খ) মায়া ও অবিচার ভেদ, ঈশ্বরের স্বরূপ (১৬)। (গ) জীবের স্বরূপ অর্থাৎ 'প্রাজ্ঞ'-স্বরূপ নিরূপণ (১৭)।

৪। অপক্ষীকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি (১৮-২২) ১৫-১৭

(ক) তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি (১৮)। (খ) পঞ্চভূতের পঞ্চসাত্ত্বিকাংশ হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ার উৎপত্তি (১৯)। (গ) পঞ্চভূতের সাধারণ সাত্ত্বিকাংশ হইতে মন ও বুদ্ধি—এই দ্বিবিধ অন্তঃকরণের উৎপত্তি (২০)। (ঘ) পঞ্চভূতের পঞ্চরাজসিকাংশ হইতে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ার উৎপত্তি (২১)। (ঙ) পঞ্চভূতের সাধারণ রাজসিকাংশ হইতে পঞ্চপ্রাণের উৎপত্তি (২২)।

৫। সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ (২৩-২৫) ১৭-১৯

(ক) লিঙ্গদেহের বর্ণন (২৩)। (খ) তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ (২৪)। (গ) সমস্ত তৈজসের সহিত অভেদজ্ঞানহেতু হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি, তদভাবে তৈজস ব্যাপ্তি (২৫)।

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

৬। পঞ্চীকরণ-নিরূপণ (২৬-৩০) ১৯-২৩

(ক) পঞ্চীকরণের প্রয়োজন—জীবের ভোগ (২৬)। (খ) পঞ্চীকরণের প্রকার (২৭)। (গ) ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তি; বৈশ্বানরের স্বরূপ (২৮)। (ঘ) বিশ্বের স্বরূপ ও সংসারভোগ (২৯-৩০)।

৭। 'বিশ্ব'-জীবগণের সংসার-নিবৃত্তির উপায় (৩১-৩২) ২৩

(ক) আবর্তপতিত কীটের দৃষ্টান্তে সংসারনিবৃত্তির উপায় (৩১)। (খ) সিদ্ধান্ত 'বিশ্ব'-জীবের প্রতি দৃষ্টান্তের বোজনা-ক্রমে পঞ্চকোশবিবেকের উপদেশ (৩২)।

৮। পঞ্চকোশনিরূপণ ... (৩৩-৩৬) ২৩-২৬

(ক) পঞ্চকোশের নামকরণের হেতুপ্রদর্শন (৩৩)। (খ) অন্নময় ও প্রাণময় কোশের স্বরূপ (৩৪)। (গ) মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ (৩৫)। (ঘ) আনন্দময়কোশের স্বরূপ ; উহাদিগকে আত্মার কোশ বলিবার কারণ (৩৬)।

৯। অঘয়ব্যতিরেকদ্বারা আত্মার ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি প্রদর্শন (৩৭-৪২) ২৬-৩১

(ক) অঘয় ও ব্যতিরেকযুক্তির ফল (৩৭)। (খ) স্বপ্নাবস্থায় আত্মার অঘয় ও স্থূলদেহের ব্যতিরেক (৩৮)। (গ) সুষুপ্তাবস্থায় আত্মার অঘয় ও লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক (৩৯)। (ঘ) লিঙ্গদেহের বিচারে অপ্রাসঙ্গিকতার আশঙ্কা ও তাহার সমাধান (৪০)। (ঙ) সমাধি অবস্থায় আত্মার অঘয় ও কারণদেহের ব্যতিরেক (৪১)। (চ) পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্কৃত আত্মার ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি (৪২)।

মহাবাক্যদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন (৪৩-৬৫) ৩১-৫০

১। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ (৪৩-৫১) ৩১-৩৯

(ক) এতাবৎ প্রবন্ধে প্রতিপাদিত বস্তু ও উত্তর প্রবন্ধের তাৎপর্য (৪৩)। (খ) 'তৎ'-পদের ব্যাচ্যর্থ (৪৪)। (গ) 'ত্বম্'-পদের ব্যাচ্যর্থ (৪৫)। (ঘ) লক্ষণার দ্বারা ব্যাক্যর্থজ্ঞান (৪৬)। (ঙ) ভাগত্যাগ লক্ষণার দৃষ্টান্ত (৪৭)। (চ) ভাগত্যাগ লক্ষণার সিদ্ধান্ত (৪৮)। (ছ) মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থে পূর্ববাদিকর্তৃক দোষারোপ (৪৯)। (জ) সিদ্ধান্তীর শর্তে শাঠ্যাচরণ বা অসহুত্তর (৫০)। (ঝ) সিদ্ধান্তীর সহুত্তর (৫১)।

২। মহাবাক্যসূচিত অভেদের অনুসন্ধান, সমর্থন ও

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের লক্ষণ (৫২-৫৪) ৩৯-৪৩

(ক) শ্রবণ ও মননের লক্ষণ (৫৩)। (খ) নিদিধ্যাসনের লক্ষণ (৫৪)।

৩। নির্বিকল্পসমাধিনিরূপণ ... (৫৫-৬১) ৪৩-৪৮

(ক) সমাধির স্বরূপ, তদ্বিষয়ে শঙ্কাসমাধান ও গীতাপ্রমাণ (৫৫-৫৮)। (খ) সমাধির অবাস্তব ফল—ধর্মমেষ (৫৯-৬০)। (গ) সমাধির পরম প্রয়োজন (৬১)।

৪। উত্তরপ্রবন্ধের ফলিতার্থ ... (৬২-৬৫) ৪৮-৫০

(ক) মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি (৬২)। (খ) পরোক্ষ জ্ঞানের ফল (৬৩)। (গ) অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল (৬৪)। (ঘ) এই তত্ত্ববিবেক প্রকরণের আলোচনার ফল (৬৫)।

দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চভূতবিবেক ।

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের, বিচারদ্বারা

পৃথক্করণ প্রতিজ্ঞা ... (১) ৫১

অপেক্ষাকৃত পঞ্চভূতের গুণ ও কার্যের বিবরণ ... (২-১৭) ৫২-৬২

১। আকাশাদির গুণবর্ণন ... (২-৬ প্রথমার্দ্ধ) ৫২-৫৪

(ক) পঞ্চভূতের গুণসমূহের নাম ও ভূতোৎপন্ন কার্যাদি (২)। (খ) পঞ্চভূতের গুণ-সমূহের বিভাগ (৩-৬ প্রথমার্দ্ধ)

২। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্ণন ... (৬ শেষার্দ্ধ—৯) ৫৪-৫৬

(ক) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম (৬ শেষার্দ্ধ)। (খ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের স্থান, ব্যাপার, অস্তিত্ব ও স্বভাব (৭)। (গ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ আভ্যন্তর বিষয়েরও গ্রাহক (৮-৯)।

৩। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বর্ণন ... (১০-১১) ৫৬-৫৭

(ক) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার (১০)। (খ) কর্মেন্দ্রিয়গণের নাম, অস্তিত্বে প্রমাণ ও স্থান (১১)।

৪। মনের বর্ণন ... (১২-১৬) ৫৭-৬০

(ক) মনের কার্য, স্থান ও অন্তরীন্দ্রিয়রূপতা (১২)। (খ) মন, দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ ও সম্বাদি গুণত্রয়বৃত্ত (১৩)। (গ) গুণভেদবশতঃই মনের বিবিধ বৃত্তিরূপে বিকারপ্রাপ্তি (১৪-১৫ প্রথমার্দ্ধ)। (ঘ) গুণবিকারসমূহের ফলের বর্ণন এবং অন্তঃকরণাদির নিয়ামক চিদ্রাসের বর্ণন (১৫ শেষার্দ্ধ—১৬)।

৫। জগৎ দ্বিতীয়শ্লোকোক্ত ভূতসমূহের কার্য, এইরূপে নিশ্চয় (১৭) ৬০-৬২

“হে সৌম্য ! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একই অদ্বিতীয় সৎ (কারণস্বরূপ) ছিল”

এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা ‘সৎ অদ্বিতীয়ের’ প্রতিপাদন (১৮-৪৬) ৬২-৮২

১। উক্ত শ্রুতির অর্থ ... (১৮-২৬ প্রথমার্দ্ধ) ৬২-৭০

(ক) তদন্তর্গত ‘ইদম্’ বা ‘এই’ শব্দের অর্থ (১৮)। (খ) প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের অর্থতঃ পাঠ (১৯)। (গ) ব্যবহারে স্বগতাদি তিনপ্রকার ভেদের নির্ণয় (২০)। (ঘ) শ্রুতাক্ত পদত্রয়ের দ্বারা সদ্বস্ততে সম্ভাবিত উক্ত ভেদত্রয়ের নিষেধ (২১)। (ঙ) সদ্বস্ততে স্বগতভেদের খণ্ডন (২২-২৩)। (চ) সদ্বস্ততে সজাতীয়ভেদের খণ্ডন (২৪)। (ছ) সদ্বস্ততে বিজাতীয় ভেদের খণ্ডন (২৫)। (জ) নির্ণীত সিদ্ধান্ত কথন (২৬ প্রথমার্দ্ধ)।

২। শূন্যবাদিগণের পূর্বপক্ষ ও তাহার খণ্ডন (২৬ শেষার্দ্ধ—৪৬) ৬৯-৮২

(ক) শূন্যবাদীর পূর্বপক্ষের বিবৃতি (২৬ শেষার্দ্ধ)। (খ) শূন্যবাদীর ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ (২৭-৩১)। (গ) বিকল্প করিয়া শূন্যবাদে দোষপ্রদর্শন (৩২-৩৪)। (ঘ) ‘সৎ-ই ছিল’—এই শ্রুতার্থ বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (৩৫-৩৯)। (ঙ) বাস্তব দ্বৈত নাই—তদ্বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণ (৪০)। (চ) আকাশের অসঙ্গততা বিষয়ে শঙ্কাসমাধান (৪১-৪৩)। (ছ) সদ্বস্তর দর্শন আকাশদর্শনের স্থায় অসম্ভব—এইরূপ শঙ্কার সমাধান (৪৪)। (জ) সদ্বস্তর অস্তিত্বে শঙ্কা ও সমাধান (৪৫-৪৬)।

মায়াশক্তির বর্ণন ... (৪৭-৫৮) ৮২-৯৩

১। মায়ার লক্ষণ এবং মায়া থাকিতেও দ্বৈততাভাব (৪৭-৫৩) ৮২-৮৯

(ক) মায়ার লক্ষণ (৪৭-৪৯)। (খ) মায়ার অনির্কটনীয়তা সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ (৫০)।

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক
(গ) শক্তি ও শক্তির কাছাকাছি শক্তিমান হইতে অভিন্ন—এইরূপে দ্বৈতের স্বরূপনির্ণয় (৫১-৫৩)।

২। ব্রহ্মের একাংশে শক্তির অবস্থিতি ... (৫৪-৫৮) ৮৯-৯৩

(ক) শক্তি ব্রহ্মের একাংশে অবস্থিত, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ৫৪। (খ) তদ্বিষয়ে প্রমাণ (৫৫-৫৬)। (গ) ব্রহ্মের মায়ারহিত অবশিষ্ট স্বরূপ যে আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ (৫৭)। (ঘ) ব্রহ্মের বাস্তব নিরংশতার সহিত “একাংশে” মায়ার অবস্থিতি অবিরুদ্ধ (৫৮)।

সদব্রহ্ম ও পঞ্চভূতের পৃথক্করণ ... (৫৯-১০৯) ৯৩-১২০

১। ব্রহ্মের শক্তির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন ... (৫৯) ৯৩

২। সদব্রহ্ম ও আকাশের বিচার বা পৃথক্করণ (৬০-৭৬) ৯৩-১০৪

(ক) মায়াজগতির প্রথম কার্য - আকাশ ; ব্রহ্মকার্য্য বলিবার কারণ ৬০। (খ) সদব্রহ্ম একস্বভাব ; আকাশ দ্বিস্বভাব (৬১-৬২)। (গ) মায়াবশতঃই সদব্রহ্ম ও আকাশের বিপরীত ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব কল্পিত (৬৩-৬৫)। (ঘ) সদব্রহ্ম ও আকাশের বিপরীত প্রতীতির নিবৃত্তির উপায়-বিচার (৬৬)। (ঙ) সেই বিচারের স্বরূপ (৬৭)। (চ) সদব্রহ্মের ধর্ম্মিভাব এবং আকাশের ধর্ম্মভাব (৬৮)। (ছ) সৎ হইতে ভিন্ন আকাশের অসদ্রূপতা (৬৯)। (জ) অসদ্রূপ আকাশের প্রতীতিতে বিরোধ নাই (৭০)। (ঝ) অব্যভিচারিভাবে একসঙ্গে প্রতীয়মান সদব্রহ্ম ও আকাশের ভেদপ্রদর্শন—দৃষ্টান্ত সহিত (৭১)। (ঞ) ৬৬ হইতে ৭১ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত ভেদের নিশ্চয় করিবার জন্ত সিদ্ধান্তীয় বিকল্পপূর্ব্বক উত্তর (৭২-৭৪)। (ট) আকাশ ও সদব্রহ্মের পার্থক্য-বিচারের ফল (৭৫-৭৬)।

৩। সদব্রহ্ম হইতে বায়ুর বিবেক ... (৭৭-৮৬) ১০৪-১০৮

(ক) ৬০ হইতে ৭৬ শ্লোকে আকাশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বায়ু প্রভৃতিতে তাহার অতিদেশ (৭৭)। (খ) সদব্রহ্মের সহিত বায়ুর পরস্পরাক্রমে তাদান্ব্যাসম্বন্ধ (৭৮)। (গ) বায়ুর নিজ ধর্ম্ম চারিটিমাত্র এবং কারণ হইতে প্রাপ্ত তিনটি, মোট সাতটি (৭৯-৮০)। (ঘ) ৬৭ সংখ্যক শ্লোকার্থের সহিত ৮০ সংখ্যক শ্লোকার্থের বিরোধ-শঙ্কা ও তাহার সমাধান (৮১-৮২)। (ঙ) বায়ু মায়ার কার্য্য হইতে পারে না বলিয়া শঙ্কা উঠাইয়া তাহার সমাধান (৮৩-৮৫)। (চ) ফলিত অর্থ (৮৬)।

৪। সদব্রহ্ম ও অগ্নির পার্থক্যনিরূপণ ... (৮৭-৯০) ১০৯-১১০

(ক) বায়ু সম্বন্ধে ৭৭ হইতে ৮৬ পর্য্যন্ত দশটি শ্লোকোক্ত বিচারের অগ্নিতে অতিদেশ (৮৭)। (খ) অগ্নি বায়ুর এক-দশমাংশমাত্র—তাহার প্রমাণ সহিত বর্ণন (৮৮)। (গ) বহির স্বরূপবর্ণন এবং সেই স্বরূপে নিজ কারণ হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মসমূহের উল্লেখ (৮৯)। (ঘ) অগ্নিতে কারণের ধর্ম্ম ; নিজধর্ম্ম ও সদব্রহ্ম হইতে ভেদ (৯০)।

৫। সদব্রহ্ম হইতে জলের পৃথক্করণ ... (৯১-৯২) ১১০-১১১

(ক) জল অগ্নির দশমাংশমাত্র ; অবাস্তব পদার্থ (৯১)। (খ) জলে কারণধর্ম্ম ও নিজধর্ম্ম (৯২)।

৬। সদব্রহ্ম হইতে ক্ষিতির পৃথক্করণ ... (৯৩-৯৪) ১১১-১১২

(ক) জলের মিথ্যাত্বের নিশ্চয় ; ক্ষিতি জলের দশমাংশমাত্র এবং অবাস্তব পদার্থ (৯৩)।

(খ) ক্ষিতির কারণের ধর্ম্ম, তাহার নিজধর্ম্ম এবং সদব্রহ্ম হইতে তাহার পৃথক্করণ (৯৪)।

৭। সদব্রহ্ম ও ভূতকার্য্য-ব্রহ্মাণ্ডাদির পৃথক্করণ ; প্রপঞ্চের

ভান অবিরুদ্ধ বলিয়া নিরূপণ ... (৯৫-১০১) ১১২-১১৫

(ক) ক্ষিতি হইতে সদব্রহ্মকে পৃথক্করণ করিবার ফল (৯৫)। (খ) ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তু-

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক
সমূহের বর্ণন (৯৬-৯৭)। (গ) সবস্তু হইতে ব্রহ্মাণ্ডাদির পৃথক্করণের ফল ; ব্রহ্মাণ্ডাদির
প্রতীতির সহিত অবিরোধ (৯৮)। (ঘ) ক্ষিতি প্রভৃতি অসং হইলেও জ্ঞানীর ব্যবহারের লোপ
হয় না (৯৯)। (ঙ) ব্যবহারিক জগতে ভেদস্বীকার (১০০)। (চ) বাস্তব-ভেদের অনাদরে
ক্ষতি নাই (১০১)।

৮। দ্বৈতের অনাদরের ফলের নির্দ্ধারণ ... (১০২-১০৯) ১১৫-১২০

(ক) দ্বৈতের অনাদরের প্রয়োজন (১০২)। (খ) দ্বৈতের অনাদরের প্রয়োজন-বিষয়ে
প্রমাণ (১০৩)। (গ) জ্ঞানীর ‘অন্তকাল’ শব্দের দুইটি অর্থ (১০৪-১০৫)। (ঘ) জ্ঞানীর
প্রান্তির সম্ভাবনা নাই (১০৬)। (ঙ) মরণকালেও জ্ঞানীর ব্রহ্মবিজ্ঞা বিনষ্ট হয় না (১০৭-১০৮)।
(চ) পঞ্চভূতবিরেকের ফল—মুক্তির সিদ্ধি (১০৯)।

তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চকোশবিবেক।

পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা আত্মা ও পঞ্চকোশের পৃথক্করণ (১-১০ প্রথমার্দ্ধ) ১২১-১২৮

১। গুহাশব্দের অর্থ ও তাহার প্রকার-ভেদ ... (২) ১২২-১২৩

২। পঞ্চকোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা (৩-১০ প্রথমার্দ্ধ) ১২৩-১২৮

(ক) অন্নময়কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা (৩-৪)। (খ) প্রাণময়কোশের স্বরূপ
ও তাহার অনাত্মতা (৫)। (গ) মনোময়কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা (৬)। (ঘ) বিজ্ঞান-
ময়কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা (৭)। (ঙ) মনোময় কোশ ও বিজ্ঞানময় কোশের প্রভেদ (৮)।
(চ) আনন্দময় কোশের স্বরূপ (৯)। (ছ) আনন্দময়কোশের অনাত্মতা (১০ প্রথমার্দ্ধ)।

আত্মার স্বরূপ (১০ শেষার্দ্ধ-৩৬) ১২৮-১৪৯

১। আত্মা আনন্দস্বরূপ (১০ শেষার্দ্ধ) ১২৮-১২৯

২। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ... (১১-২২ প্রথমার্দ্ধ) ১২৯-১৩৭

(ক) বাদীর শঙ্কা—আত্মা বলিয়া বস্তু নাই (১১)। (খ) পূর্বোক্ত অশঙ্কার সমাধান (১২)।
(গ) আত্মা জ্ঞানের ‘বিষয়’ নহে, কেননা, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ (১৩)। (ঘ) আত্মা যে জ্ঞানের
বিষয় হইতে পারেন না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত (১৪)। (ঙ) ফলিতার্থ আত্মা জ্ঞানের বিষয় না হইলেও
জ্ঞানরূপ (১৫)। (চ) ১৪-১৫ শ্লোকে বর্ণিত অর্থের প্রতিপ্রমাণ (১৬-১৮)। (ছ) অনুভবস্বরূপ
আত্মায় অনুভবের অভাবাশঙ্কা ও তাহার সমাধান (১৯-২০)। (জ) ব্রহ্মের জ্ঞান বৃত্তিরূপ (২১)।
(ঝ) ব্রহ্মজ্ঞানে পঞ্চকোশবিচারের উপযোগিতা (২২ প্রথমার্দ্ধ)।

৩। আত্মা শূন্য নহেন, আত্মা স্বপ্রকাশ (২২ শেষার্দ্ধ-২৮) ১৩৭-১৪২

(ক) সাক্ষিরূপ বোধকে শূন্য বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না (২২ শেষার্দ্ধ)। (খ) আত্মার
শূন্যতা অসম্ভাব্য (২৩-২৫)। (গ) আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?—উত্তর (২৬-২৭)। (ঘ)
আত্মা স্বপ্রকাশ,—শূন্য নহেন (২৮ প্রথমার্দ্ধ)। (ঙ) আত্মায়—‘সত্য-জ্ঞান-অনন্ত’ এই ব্রহ্মলক্ষণ-
যোজনা (২৮ শেষার্দ্ধ)।

৪। আত্মা সত্যস্বরূপ ... (২৯-৩৪) ১৪২-১৪৬

(ক) সত্যত্বের লক্ষণ (২৯ প্রথমার্দ্ধ)। (খ) সাক্ষীর বাধরাহিত্য (২৯ শেষার্দ্ধ-৩২)
(গ) বাধের বোধ্য ও বাধের অবোধ্য (৩৩)। (ঘ) আত্মার জ্ঞানরূপতার পুনরুল্লেখ করিয়া
আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণ ‘সত্যতা’র সিদ্ধি (৩৪)

বিষয়	(বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা)	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
৫। আত্মা অনন্তরূপ	...	(৩৫-৩৬)	১৪৭-১৪৯
(ক) প্রথমে শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মে ত্রিবিধ অনন্ততার সিদ্ধি (৩৫)। (খ) আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে ত্রিবিধ অনন্ততা যুক্তিদ্বারাও সিদ্ধ (৩৬)।			
জীবব্রহ্মের অভেদতা	...	(৩৭-৪৩)	১৪৯-১৫৩
১। উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব	(৩৭-৪১)	১৪৯-১৫২	
(ক) ব্রহ্মের অনন্ততা বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান ; ব্রহ্মে জীবভাব ও ঈশ্বরভাব কল্পিত (৩৭)। (খ) শক্তির নিরূপণ (৩৮-৪০ প্রথমার্দ্ধ)। (গ) ব্রহ্ম মায়ারূপ উপাধিদ্বারা ঈশ্বরভাবপ্রাপ্ত (৪০ শেষার্দ্ধ)। (ঘ) পঞ্চকোশরূপ উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের জীবভাব (৪১ প্রথমার্দ্ধ)। (ঙ) একই ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব দৃষ্টান্তদ্বারা সম্ভব (৪১ শেষার্দ্ধ)।			
২। ব্রহ্মে বাস্তব জীবত্ব ও বাস্তব ঈশ্বরত্ব নাই	...	(৪২-৪৩)	১৫২-১৫৩
(ক) ব্রহ্মে উপাধি বিনা ঈশ্বরভাব বা জীবভাব কিছুই নাই (৪২)। (খ) ৪২ শ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্মের জ্ঞানের ফল (৪৩)।			

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বৈতবিবেক ।

ঈশ্বর ও জীবরচিত (জগদ্রূপ) দ্বৈতের স্পষ্টীকরণ প্রতিজ্ঞা	...	(১-৪২)	১৫৩-১৭৭
১। ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত	...	(২-১৩)	১৫৫-১৬২
(ক) ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ (২-৯)। (খ) জীবরূপ ধরিয়া ব্রহ্মের সেই বৈতমধ্যে প্রবেশ (১০)। (গ) জীবের স্বরূপ (১১)। (ঘ) মায়াবশতঃ জীবের অজ্ঞতা, দুঃখিতাদিরূপ মোহ (১২)। (ঙ) মোহ হইতেই জীবের অনীশ্বরতারূপ দীনতা (১৩)।			
২। জীবরচিত দ্বৈত	...	(১৪-১৭)	১৬২-১৬৪
(ক) সপ্তার জীববৈতম্যবিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রমাণ (১৪)। (খ) অধিকারিভেদে সপ্ত অঙ্গের উপযোগিতা (১৫)। (গ) সপ্তাঙ্গের নাম (১৬)। (ঘ) সপ্তাঙ্গের ভোগ্যত্বাকারে রচনা জীবরূপ (১৭)।			
৩। উক্ত সপ্তাঙ্গরূপ জগতের স্রষ্টৃ লইয়া জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের সম্বন্ধ	...	(১৮-৩১)	১৬৪-১৭১
(ক) একই জগতের, জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের সহিত সম্বন্ধবিষয়ে দৃষ্টান্ত (১৮)। (খ) জীবের ও ঈশ্বরের জগৎসৃজনে সাধন (১৯)। (গ) ঈশ্বর রচিত এক আকারে, জীব-রচিত অনেকাকার (২০-২৩)। (ঘ) উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়োক্ত বিষয়ে শঙ্কা (২৪)। (ঙ) ২৪ শ্লোকোক্ত শঙ্কার সমাধান (২৫)। (চ) প্রমার বিষয় যে বাহ্যবস্ত্র তাহার মনোময়তা বিষয়ে শঙ্কা (২৬)। (ছ) প্রমাণে বাহ্যবস্ত্রের অস্তিত্বাস্বীকার ও তাহার মনোময়তার প্রমাণ (২৭)। (জ) প্রমার বিষয় যে মনোময় তদ্বিষয়ে ভাষ্যকার শঙ্করাচাৰ্যের বচনই প্রমাণ (২৮-২৯)। (ঝ) উক্ত বিষয়ে বার্তিককারের বচন প্রমাণ (৩০)। (ঞ) বিষয়ের দুই রূপ ও দুই গ্রাহক (৩১)।			
৪। জীব-রচিত দ্বৈতই মুখ-দুঃখরূপ ব্রহ্মের হেতু	(৩২-৪২)	১৭১-১৭৭	
(ক) জীব-রচিত দ্বৈতের বন্ধহেতুতা বিষয়ে অম্বয়ব্যতিরেক (৩২-৩৩)। (খ) ৩২-৩৩ শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত অম্বয়ব্যতিরেকের উদাহরণ (৩৪)। (গ) ফলিত অর্থ (৩৫ শেষার্দ্ধ)। (ঘ) মনোময় বস্ত্রের বন্ধহেতুত্ব বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (৩৬)। (ঙ) বাহ্যপ্রপঞ্চের ব্যর্থতা স্বীকার (৩৭)। (চ) ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি—এ কথায় বিরোধশঙ্কা (৩৮)। (ছ) উক্ত			

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক
শঙ্কর সমাধান ৩৯)। (জ) বাহুদৈতের বিনাশসম্পাদন বিনাও মিথ্যান্বনিশ্চয়মাত্রদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান-
সিদ্ধি হয় (৪০-৪১)। (ঝ) ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈতজ্ঞানের অবাধক, বরণ সাধক বলিয়া দ্বৈতের-
অপাত্ত (৪২)।

জীব-রচিত দ্বৈতের বিভাগপূর্বক ত্যাজ্যতা ... (৪৩-৭০) ১৭৮-১৯৫

১। জীবকৃত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের ব্যবস্থাপূর্বক গ্রহণ ও ত্যাগ (৪৩-৪৮) ১৭৮-১৮১

(ক) জীবকৃত দুই দ্বৈতের নাম (৪৩)। (খ) অশাস্ত্রীয় দ্বৈত হেয় এবং শাস্ত্রীয় দ্বৈত
জ্ঞানোদয় পর্যন্ত উপাদেয় (৪৩)। (গ) শাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ (৪৪)। (ঘ) জ্ঞানোদয়ের পর
শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য (৪৪)। (ঙ) জ্ঞানোদয়ের পর শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাজ্যতা বিষয়ে
শ্রুতিপ্রমাণ (৪৫-৪৮)।

২। জীব-রচিত দুই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ ও ত্যাগের

প্রয়োজন ... (৪৯-৫৩) ১৮১-১৮৩

(ক) তীব্র ও মন্দভেদে অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুই প্রকার (৪৯)। (খ) উভয় প্রকার মানসদ্বৈত
জ্ঞানোদয়ের পূর্বে জ্ঞানোদয় জন্ম পরিত্যাজ্য (৫০)। (গ) তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও জীবমুক্তির
জন্ম অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য (৫১)। (ঘ) জীবমুক্তির প্রাপ্তিবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (৫২)।
(ঙ) কামাদির ত্যাগযোগ্যতাবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (৫৩)।

৩। জীবকৃত তীব্র অশাস্ত্রীয় দ্বৈতই অনর্থের হেতু

বলিয়া তাহা পরিত্যাজ্য ... (৫৪-৫৮) ১৮৩-১৮৯

(ক) কামাদির ত্যাগ না হইলে জ্ঞানীর যথেষ্টাচরণের সম্ভাবনা (৫৪)। (খ) যথেষ্টা-
চরণে অনিষ্টতা ও তাহার প্রমাণ (৫৫-৫৬)। (গ) বুদ্ধির কামাদি সকলপ্রকার দোষেরই বর্জন
বিষয়ে (৫৭)। (ঘ) কামাদির ত্যাগের উপায় (৫৮)।

৪। জীবকৃত মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য, আর মেই

পরিত্যাগের উপায় ... (৫৯-৭০) ১৮৯-১৯৫

(ক) মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাগ বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (৫৯)। (খ) মনোব্রাজ্য
পরম্পরাক্রমে অনর্থের হেতু, তদ্বিষয়ে গীতা-বচন প্রমাণ (৬০-৬১)। (গ) মনোব্রাজ্যের নিবৃত্তির
উপায় দ্বিবিধ। (৬২-৬৩)। (ঘ) মনোব্রাজ্যের জয়ের ফল—চিত্তের উদাসীনতা (৬৪)। (ঙ) উক্ত
অর্থের বশিষ্ঠবচনদ্বয় প্রমাণরূপে উদ্ধৃত (৬৫-৬৬)। (চ) বৃত্তিহীন চিত্তে অকস্মাৎ উদ্ভিত বিক্ষেপের
নিবৃত্তির উপায় (৬৭)। (ছ) অবিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মরূপ (৬৮)। (জ) উক্ত বিষয়ে বাশিষ্ঠ
রামায়ণ-বচন প্রমাণ (৬৯)। (ঝ) ফলকথন সহিত দ্বৈতবিবেকের সমাপ্তি (৭০)।

পঞ্চম অধ্যায়—মহাবাক্যবিবেক।

ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐশ্বর্যোপনিষদগত “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম”

এই মহাবাক্যের অর্থ ... (১-২) ১৯৬-১৯৮

১। “প্রজ্ঞানম্” পদের অর্থ (১) ১৯৬-১৯৭

২। “ব্রহ্ম” পদের অর্থ এবং উভয়ের একতারূপ বাক্যার্থ (২) ১৯৭-১৯৮

যজুর্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদগত “অহং ব্রহ্মাস্মি”

এই মহাবাক্যের অর্থ (৩-৪) ১৯৯-২০১

বিষয়	(বক্তৃতির মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা)	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
১। 'অহম্' পদের অর্থ		(৩)	১৯৯-২০০
২। 'ব্রহ্ম' পদের অর্থ এবং 'অস্মি' পদের অর্থের দ্বারা 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' উভয়ের একতরূপ বাক্যার্থ		(৪)	২০০-২০১
সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদগত "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ		(৫-৬)	২০১-২০২
১। 'তৎ'পদের অর্থ		(৫)	২০১
২। 'হম্'পদের অর্থ ; 'অসি'পদের অর্থদ্বারা একতরূপ বাক্যার্থ		(৬)	২০১-২০২
অথর্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষদগত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের অর্থ		(৭-৮)	২০২-২০৪
১। 'অয়ম্' ও 'আত্মা' এই পদদ্বয়ের অর্থ		(৭)	২০২-২০৪
২। 'ব্রহ্ম'পদের অর্থ এবং একতরূপ বাক্যার্থ		(৮)	২০৪
পরিশিষ্ট (ক) দ্রব্য-গুণ-জাতি-কর্ম্ম			২০৫
পরিশিষ্ট (খ) মহাবাক্য ও মহাবাক্যার্থ নির্ণয়			২০৭
পরিশিষ্ট (গ) শ্বেতকেতুবিজ্ঞাপ্রকাশ (ছান্দোগ্য উ, ৬ অ)			২১১

পঞ্চদশী

(বিবেকপঞ্চক—‘তৎ’পদার্থশোধান) ।

প্রথম অধ্যায়—তত্ত্ববিবেক ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নম্রা শ্রীভারতীতীর্থবিভারণ্যমুনীশ্বরৌ ।

প্রত্যক্‌তত্ত্ববিবেকস্ত ক্রিয়তে পদদীপিকা ॥

সন্ন্যাসিগণের আচার্য্য শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিভারণ্য—উভয়কেই প্রণাম করিয়া, প্রত্যক্‌-তত্ত্ববিবেক (নামক পঞ্চদশীর প্রথম-) প্রকরণের পদদীপিকানাম্নী টীকা, আমি (রামকৃষ্ণ) রচনা করিতেছি ।

গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ

গ্রন্থকর্তা মুনীশ্বর শ্রীবিভারণ্য, যে পঞ্চদশী গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ বাহাতে নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয় এবং জিজ্ঞাস্তসমাজে প্রচারলাভ করিতে পারে, এই উভয় প্রয়োজন, শিষ্টগণের আচরণ হইতে প্রাপ্ত, ইষ্টদেবতাগুরুনমস্কাররূপ মঙ্গলের আচরণ, স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া, শিষ্টগণের প্রতি সেইরূপ অনুষ্ঠান উপদেশ করিবার জন্ত, শ্লোকে তাহার বর্ণনা করিতেছেন এবং এই শ্লোকের অর্থবারা এই বেদান্ত-প্রকরণ-গ্রন্থের বিষয় ও প্রয়োজন স্থচনা করিতেছেন ।

নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজম্বনে ।

সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককৰ্ম্মণে ॥ ১

অর্থ—সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককৰ্ম্মণে শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজম্বনে নমঃ ।

অনুবাদ—শ্রীশঙ্করানন্দগুরুদেবের চরণযুগলরূপ কমলে আমার প্রগতি হউক ; কারণ, সেই চরণকমল, মূলাজ্ঞানরূপ হিংস্র জলজন্তুর এবং তাহার সহিত সেই মূলাজ্ঞানের কার্য্যের—সমষ্টি-ব্যষ্টি-স্থূল-সূক্ষ্ম প্রপঞ্চসমূহের, একমাত্র বিনাশক ।

টীকা—“শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজম্বনে”—‘শম্’ শব্দের অর্থ স্নেহ, তাহাই যিনি করেন, তিনি ‘শঙ্কর’—সকল জগতের আনন্দকর পরমাত্মা । [এষ হোবানন্দায়াতি ইতি—তৈত্তি, উ ২।৭।২]—‘যেহেতু এই পরমাত্মা সমস্ত সংসারকে স্বধৰ্ম্মানুরূপ আনন্দ প্রদান করেন’ এই শ্রুতিবচন হইতে এবং সর্বোপেক্ষা অধিক প্রীতির বিষয় বলিয়া, পরমানন্দস্বরূপ প্রত্যক্‌-আত্মাই (জীবাত্মাই), ‘আনন্দ’ শব্দের অর্থ পাওয়া যায় । আর যিনিই শঙ্কর, তিনিই আনন্দ, অর্থাৎ ব্রহ্মই প্রত্যগাত্মা । এইরূপে প্রত্যক্‌-আত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাই “শঙ্করানন্দ” পদের অর্থ । সেই প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মই গুরু । যেহেতু আগমবচন (সময়বলে অর্থাৎ প্রাচীন বলিয়া সম্যক্‌রূপে পরোক্ষানুভবের সাধক বচন) রহিয়াছে—

“পরিপক্কমনা যে তাম্বুৎসাদনহেতুশক্তিপাতেন । যোজয়তি পরে তত্ত্বে স দীক্ষণাচার্যমূর্ত্তিঃ” ॥
 ‘যাঁহাদের দেহ, আসক্তি প্রভৃতি চিত্তমল বিদগ্ধ হইয়াছে, সেই সকল অধিকারীকে, অজ্ঞানাদি প্রতিবন্ধকনাশের উপায়স্বরূপ শক্তিপাত করিয়া, যিনি প্রত্যক্-অভিন্ন অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপভূত পরমাশ্রয় উপলব্ধিতে নিয়োজিত করেন, সেই প্রত্যক্-অভিন্ন পরমাশ্রয় দীক্ষার নিমিত্ত আচার্য্য মূর্ত্তিতে অবস্থিত ।’ সেই শ্রীমান্ শঙ্করানন্দগুরু—‘শ্রীশঙ্করানন্দগুরু’ । গুরুবান্ দ্বিপকে বা হস্তীকে যেরূপ গুরুদ্বিপ বলা হয়, এ স্থলেও সেইরূপ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস হইয়াছে । ‘শ্রী’শব্দ দ্বারা গুরু যে অনিমাди ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন তাহাই সূচিত হইল । অথবা ‘শ্রী’ দ্বারা যিনি ‘শম্’ সূত্র (বিধান) করেন, তিনি ‘শ্রীশঙ্কর,’ এইরূপেও সমাস হইতে পারে ; কেননা শ্রুতিবচন রহিয়াছে—[রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্ - বৃহদা, উ ৩৯২৮] (রাতিঃ, রাতেঃ-ষষ্ঠ্যর্থো প্রথমা, ধনশ্চ ইত্যর্থঃ, ধনশ্চ দাতুঃ কর্মকৃতো যজমানশ্চ পরময়নং পরাগতিঃ কর্মফলশ্চ প্রদাতৃত্বাৎ) ধনদাতা কর্মীর পরমাশ্রয়ভূত ব্রহ্মই (ফললাভে মূলকারণ, কেননা তিনিই কর্মফলপ্রদাতা) । ইহার দ্বারা শ্রীগুরু যে ভক্তের ইষ্ট-সাধনে সমর্থ, তাহাই সূচিত হইল । সেই গুরুর ‘পাদ’দ্বয়রূপ যে ‘অম্বুজম্’ বা কমল, তাহার প্রতি আমার ‘নমঃ’ প্রণতি বা নম্রভাব হউক । সেই চরণকমল কি প্রকার ? এই হেতু বলিতেছেনঃ—
 “সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্মণে”—‘বিলাস’—সমষ্টি-ব্যষ্টি, স্থূল-সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরূপ কার্য্যসমূহ, তাহার সহিত যে ‘মহামোহ’ বা মূলাজ্ঞান, তাহাই মকরাদির দ্বারা আপনার বশীভূত জন্তুর অতিশয় দুঃখের হেতু ; সেই কারণে তাহা ‘গ্রাহ’ বা মকর, তাহার ‘গ্রাস’—গলাধঃকরণ বা নিরুদ্ভিহ, ‘এক’—মুখ্য, ‘কর্ম’ ব্যাপার, বাহার—সেই চরণকমলকে নমস্কার । ইহাই অর্থ । এস্থলে ‘শঙ্করানন্দ’ এই কৃতসমাস পদে যে শঙ্কর ও আনন্দ এই দুই পদের সামান্যিকরণ্য রহিয়াছে অর্থাৎ ভিন্নার্থক উক্ত শব্দবয়ের একার্থবোধকতাশক্তি রহিয়াছে, তদ্বারা জীবব্রহ্মের একতারূপ (গ্রন্থপ্রতিপাত্ত) ‘বিষয়’ সূচিত হইল । আর জীব ভূমব্রহ্মরূপ বলিয়া—দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সূত্রস্বরূপ বলিয়া, পরিপূর্ণ সূত্রের আবির্ভাবরূপ ‘প্রয়োজন’ও সূচিত হইল । আর ‘সবিলাস’ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সম্পূর্ণ অনর্থের বা কার্য্যসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ ‘প্রয়োজন’, গ্রন্থকার আপনার বচন দ্বারাই ব্যক্ত করিয়াছেন । ১

গ্রন্থারম্ভ প্রতিজ্ঞা

এক্ষণে গ্রন্থের অবান্তর প্রয়োজন বর্ণনাপূর্ব্বক গ্রন্থের আরম্ভ করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেনঃ—

তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্ম্মলচেতসাম্ ।

সুখবোধায় তত্ত্বশ্চ বিবেকোহয়ং বিধীয়তে ॥ ১

অর্থ—তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্ম্মলচেতসাম্ সুখবোধায় অয়ং তত্ত্বশ্চ বিবেকঃ বিধীয়তে ।

অনুবাদ—গুরুর চরণকমলযুগল সেবা করিয়া যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহারা যাহাতে অনায়াসে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, এই হেতু এই তত্ত্ববিচার করা যাইতেছে ।

টীকা—“তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্ম্মলচেতসাম্”—সেই গুরুর চরণদ্বয়রূপ যে কমলযুগল, তাহার স্তন্যনমস্কারাদিরূপ পরিচর্যা দ্বারা, যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল অর্থাৎ আসক্তি-প্রভৃতি-রহিত হইয়াছে,

সেই অধিকারিগণের, “সুখবোধায়”—যাহাতে অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, সেই জ্ঞান, “অয়ম্”—নিম্নবর্ণিতপ্রকার, “তত্ত্বস্ত বিবেকঃ”—তত্ত্বের অর্থায় যাহার স্বরূপ অকল্পিত, সেই মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থের—প্রত্যক্-অভিন্ন ব্রহ্মের—যাহা অগ্রে (৪৬ সংখ্যক শ্লোকে) “অখণ্ডসচ্চিদানন্দ”—রূপে বর্ণিত হইবে, তাহার, ‘বিবেক’—কল্পিত পঞ্চকোশরূপ জগৎ হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্করণ, “বিধীয়তে”—করা যাইতেছে। ইহাই শ্লোকের অর্থ। ২

যুক্তিদ্ধারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন

১। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রেয় নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশ সম্বিৎ (এক ও) অভিন্ন, শব্দাদি বিষয় (বহু ও) ভিন্ন।

জীবব্রহ্মের একতাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহাই প্রমাণ করিবার জন্ত জীব যে “সত্য-জ্ঞান-অনন্ত,” ইত্যাদিরূপ, তাহাই দেখাইবার ইচ্ছা করিয়া, গ্রন্থকার তৃতীয় শ্লোকদ্বারা প্রথমে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রেয় জ্ঞান যে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদন করিয়া, সেই জ্ঞানের নিত্যতা প্রমাণ করিতেছেন—“শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যাঃ”—ইত্যাদি শব্দ দ্বারা। সেই তিন অবস্থার মধ্যে স্পষ্ট-ব্যবহারবিশিষ্ট জাগ্রদবস্থায় জ্ঞান যে অভিন্ন, তাহাই সপ্রমাণ করিতেছেন :—

(ক) জাগ্রদবস্থায় শব্দাদি-
বিষয়সমূহ পরস্পর ভিন্ন,
কিন্তু বিষয়াদি হইতে
পৃথক্ সম্বিৎ অভিন্ন।

শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজাগরে পৃথক্।

ততো বিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপ্যান ভিত্ততে ॥ ৩

অর্থ—জাগরে বেদ্যাঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ বৈচিত্র্যাং পৃথক্। ততঃ বিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপ্যাং ন ভিত্ততে।

অনুবাদ—জাগ্রদবস্থায় শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি জ্ঞেয় বস্তুসকল পরস্পর ভিন্ন ; তাহা তৎসমুদয়ের বিচিত্রতা দ্বারাই প্রমাণিত হয় ; কিন্তু তত্ত্বদ্বিষয়ক সম্বিৎ বা জ্ঞানকে, বুদ্ধি দ্বারা সেই সেই বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে, দেখা যায়, তাহা জ্ঞানমাত্র অর্থায় একই প্রকারের জ্ঞান ; এই হেতু তাহাতে ভেদ নাই।

টীকা—“জাগরে বেদ্যাঃ”—‘পঙ্কীকরণ বার্তিক’ সুরেন্দ্রনাথ জাগ্রদবস্থার লক্ষণ করিয়াছেন—‘ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধিজাগরিতম্’—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি-বিষয়ের প্রতীতিকে জাগরিতাবস্থা বলে। সেই প্রকার অবস্থার সম্বিতের বিষয়ীভূত অর্থায় জ্ঞেয়, “শব্দস্পর্শাদয়ঃ”—শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি যাহারা আকাশাদির গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সেই সকল গুণের আধার বলিয়া প্রসিদ্ধ আকাশাদি দ্রব্য, “বৈচিত্র্যাং”—গো, অশ্ব প্রভৃতির দ্বারা বিলক্ষণধর্মবিশিষ্ট বলিয়া “পৃথক্”—পরস্পর ভিন্ন। “ততঃ বিভক্তা”—আর সেই সেই বিষয় হইতে বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া পৃথক্ করিলে, “তৎসম্বিৎ”—সেই শব্দাদি-বিষয়ক জ্ঞান, শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদিতে জ্ঞান, জ্ঞান—এইরূপে “ত্রৈকরূপ্যাং ন ভিত্ততে”—একই আকারে ভাসমান হয় বলিয়া, পরস্পর ভিন্ন নহে ; যেমন আকাশ (ঘটাকাশ, নটাকাশ, কুপাকাশ ইত্যাদি স্থলে) একই। এই স্থলে এই ‘অনুমান’ আছে—বিবাদের বিষয়

যে সন্ধিং—(পক্ষ), তাহা স্বরূপতঃ ভেদরহিত—(সাধ্য), যেহেতু উপাধির গ্রহণ বিনা ভেদের প্রতীতি হয় না—(হেতু), যেমন আকাশ (উদাহরণ)। এইরূপে শব্দের জ্ঞান স্পর্শের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু (উভয়ই) সন্ধিং বা জ্ঞানরূপ ; যেমন স্পর্শসন্ধিং (অর্থাৎ স্পর্শের জ্ঞান), জ্ঞান বলিয়া (অত্ৰ) স্পর্শের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ। যেমন একই আকাশে, ঘট, মঠ প্রভৃতি উপাধিকৃত ভেদবশতঃ ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদিরূপে ভেদকথন সম্ভব হয়, সেইরূপ একই জ্ঞানে শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি উপাধিবশতঃ শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, ইত্যাদিরূপে ভেদকথন সম্ভব হইলেও, বাস্তবভেদের কল্পনা করিলে গৌরবদোষজনিত * বাধা ঘটে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৩

আবিষ্কৃত নিয়ম স্বপ্নে অতিদেশ করিতেছেন—প্রযোজ্য বলিয়া জানাইতেছেন :—

(খ) জাগ্রদবস্থার ও স্বপ্ন-
বস্থার পার্থক্য। সন্ধিং
উভয় অবস্থাতেই একরূপ।

তথা স্বপ্নেহত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্
তদ্ভেদোহতন্তয়োঃ সন্ধিদেকরূপা ন ভিত্ত্যতে ॥ ৪

অর্থ—তথা স্বপ্নে। অত্র বেদ্যম্ ন স্থিরম্, জাগরে তু স্থিরম্, অতঃ তদ্ভেদঃ। তয়োঃ সন্ধিং
একরূপা ন ভিত্ত্যতে।

অনুবাদ—স্বপ্নেও সেই প্রকার। এই স্বপ্নে, পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ স্থির থাকে না, জাগ্রদবস্থায় কিন্তু তাহারা স্থির থাকে। এই কারণে তত্ত্বভয়ের মধ্যে প্রভেদ। কিন্তু তত্ত্বভয়ে সন্ধিং একইরূপ, তাহা ভিন্ন নহে।

টীকা—“তথা স্বপ্নে”—যেমন জাগ্রদবস্থায় বিষয়সমূহের বিচিত্রতাবশতঃ পরস্পরভেদ, এবং সন্ধিং একইরূপে থাকে বলিয়া তাহার অভেদ দৃষ্ট হয়, “তথা”—ঠিক সেই প্রকারেই, “স্বপ্নে”—‘পক্ষীকরণ বার্ত্তিকে’ সুরেন্দ্রনাথ ষাণ্ডী স্বপ্নাবস্থার যে লক্ষণ করিয়াছেন—‘করণেষু পসংজ্ঞতেষু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ’—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় (নিদ্রাভিত্তিত হইয়া) বাহ্যবস্তুর অভিমুখে গমনে বিরত হইলে, জাগ্রৎকালীন সংস্কারজনিত (বাসনাময়) শব্দাদি বিষয় ও তাহাদের প্রতীতিকে স্বপ্নাবস্থা বলে ; সেই স্বপ্নাবস্থাতেও বিষয়সমূহ ভিন্ন, কিন্তু সন্ধিং ভিন্ন নহে।

(শঙ্কা) ভাল, যদি উভয় স্থানেই বিষয়সমূহের ভেদহেতু এবং জ্ঞানের অভেদহেতু, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ একাকার হয় তবে, ইহা স্বপ্ন, ইহা জাগ্রৎ, এইরূপ ভেদব্যবহার কি কারণে হয় ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“অত্র”—এই স্বপ্নে, “বেদ্যম্”—পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ, “ন স্থিরম্”—স্থায়ী নহে, কেননা তৎসমূহ ব্যক্তিগত প্রতীতি দ্বারা নির্মিত। “জাগরে তু স্থিরম্”—জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ কিন্তু স্থায়ী, কেননা সমরাস্তরে (ছুই এক বৎসর পরেও অথবা অত্ৰ জাগ্রদবস্থায়) তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। “অতঃ তদ্ভেদঃ”—এই হেতু অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়ের স্থায়িতা ও অস্থায়িতাহেতু বৈলক্ষণ্যবশতঃ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের পরস্পর ভেদ। (শঙ্কা) ভাল, স্বপ্ন ও জাগরণের যদি এইরূপ পরস্পর ভেদ রহিল, তবে তত্ত্বভয়ের সন্ধিতেরও ভেদ হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“তয়োঃ সন্ধিং একরূপা ন ভিত্ত্যতে”—স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই

* যে স্থলে অন্ন মানিলেই কাণ্য নিকাহ হয়, সে স্থলে ততোধিক মানিলে গৌরবলোষ হয়, যেমন এক পয়সা মূল্যের বস্ত্র এক আনাখ খরিদ করা দোষ, সেইরূপ।

উভয় অবস্থায় সন্নিহিতের (জ্ঞানের) পরস্পর ভেদ নাই, কেননা উভয় অবস্থায় জ্ঞান একইরূপ।
'একরূপ' এই শব্দটি হেতুগর্ভ বিশেষণ, অর্থাৎ ইহা দ্বারা হেতু স্মৃতি হইতেছে। ৪।

এইরূপে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় জ্ঞানের একতা সিদ্ধ করিয়া স্মৃষ্টিকালের জ্ঞানের ও জাগ্রৎস্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত একতাসাধন করিবার জন্ত, স্মৃষ্টিতে যে সন্নিহিত অর্থাৎ জ্ঞান থাকে—তাহার বিলোপ হয় না, তাহাই প্রথমে সিদ্ধ করিতেছেন :—

(গ) স্মৃষ্টি অবস্থায়
জ্ঞানের বিত্তমানতা।
স্মৃষ্টোথিতস্ত সৌষ্প্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
স চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্তদা তমঃ ॥ ৫

অর্থ—স্মৃষ্টোথিতস্ত সৌষ্প্ততমোবোধঃ স্মৃতিঃ ভবেৎ। স চ অববুদ্ধবিষয়া; তৎ তমঃ তদা অববুদ্ধম্।

অনুবাদ—স্মৃষ্টোথিত ব্যক্তির যে স্মৃষ্টিকালীন অজ্ঞানের বোধ জন্মে, তাহা স্মৃতিরূপ। (পূর্বের) অনুভূত বিষয়েরই (পশ্চাৎ) স্মৃতি হইয়া থাকে। সেই হেতু স্মৃষ্টিতে, সেই অজ্ঞান অনুভূত হয়।

টীকা—“স্মৃষ্টোথিতস্ত”—প্রথমে স্মৃষ্ট, পরে উথিত এইরূপে (স্মারতুলিপিবৎ) সমাস ভাঙ্গিতে হইবে অথবা স্মৃষ্ট হইতে অর্থাৎ স্মৃষ্টি হইতে উথিত, এইরূপেও (পঞ্চমীতৎপুরুষ) সমাস ধরা যাইতে পারে; সেই স্মৃষ্টোথিত পুরুষের, “সৌষ্প্ততমোবোধঃ”—স্মৃষ্টিকালীন অজ্ঞানের যে জ্ঞান,— অর্থাৎ তখন কিছুই জানিতেছিলাম না—এইরূপ যে জ্ঞান, “স্মৃতিঃ ভবেৎ”—তাহা স্মৃতিরূপই হইতে পারে, অনুভবরূপ হইতে পারে না, যেহেতু অনুভবের কারণ যে ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্তন অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি সঙ্গ, ‘ব্যাপ্তিলিঙ্গ’ প্রভৃতি তাহাতে নাই অর্থাৎ স্মৃষ্টোথিত পুরুষের যে অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা সেই অজ্ঞানের সহিত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গ ঘটে না; তাহাকে অনুমানজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা ধূমরূপ লিঙ্গের জ্ঞান দ্বারা যেমন অগ্নির ধূমে অবিণাভাব সঙ্গহেতু—অগ্নি বিনা ধূম হয় না বলিয়া—অগ্নিরূপ ‘সাদ্যো’র জ্ঞান হয়; এস্থলে সেইরূপ কোনও লিঙ্গের জ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না। তাহাকে উপমানজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা কোন সাদৃশ্যজ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না; তাহাকে শব্দজ্ঞান বলিতে পার না কেননা, বর্ণের—অক্ষরের সহিত সঙ্গবিশিষ্ট কোনও শব্দের জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না; তাহাকে অর্থাপত্তিজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা কোনও উপপাত্তের জ্ঞানদ্বারা উপপাদকের জ্ঞানের দ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না এবং তাহা অভাবজ্ঞান নহে, কেননা অভাবজ্ঞানের সামগ্রী অপ্ৰতীতি তাহাতে নাই। এই ছয় প্রমাণজনিত জ্ঞানই অনুভবজ্ঞান; তদতিরিক্ত বলিয়া, এই স্মৃষ্টোথিতের অজ্ঞানজ্ঞান স্মৃতিরূপ।

(শঙ্কা) ভাল, তাহা দ্বারা কি সিদ্ধ হইল? সেইরূপ আশঙ্কার সমাধানহেতু বলিতেছেন—
“স চ অববুদ্ধবিষয়া”—সেই স্মৃতি পূর্বের স্মৃষ্টিকালে অববুদ্ধ অর্থাৎ যাহার অনুভব হইয়া গিয়াছে সেইরূপ, বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে; এই হেতু স্মৃতি ‘অববুদ্ধ-বিষয়া,’ কেননা, সংসারে সকল স্মৃতিই অনুভবপূর্বক হইয়া থাকে—এইরূপ ব্যাপ্তি বা অবিণাভাবসঙ্গ দ্বিধিতে পাওয়া যায়। (শঙ্কা)

ভাল, তাহা ঠিক হইলেও, কি পাওয়া গেল ? এই হেতু বলিতেছেন—“তং তমঃ তদা অববুদ্ধম্”—সেই কারণে অর্থাৎ যেহেতু অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি হইয়া থাকে, সেই হেতু সেই স্মৃষ্টিকালীন তমঃ (অজ্ঞান) স্মৃষ্টিকালে অনুভূত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। এস্থলে এই ‘অনুমান’ রহিয়াছে—‘স্মৃষ্টিকালে আমি কিছুই জানিতেছিলাম না’ এইরূপ যে অজ্ঞানের জ্ঞান, জাগ্রৎকালে হইয়া থাকে, এবং যাহাকে লইয়া এই বিবাদ বা সন্দেহ—(পক্ষ) ; তাহা অনুভবপূর্বকই হইতে পারে,— (সাধ্য) ; যেহেতু তাহা স্মৃতি—(হেতু) ; যাহা যাহা স্মৃতি, তাহা তাহা অনুভবপূর্বকই হইয়া থাকে—(ব্যাপ্তি)। অন্তর্দেশে অবস্থিত পুত্রের—সেই আমার মাতা—এইরূপ স্মৃতির স্থায়—(উদাহরণ)। ৫

সেই অনুভব, আপনার বিষয়—অজ্ঞান হইতে ভিন্ন, কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্নের বোধ-জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। ইহাই পরবর্তী দুইটি শ্লোকদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

(খ) সেই জ্ঞান (অজ্ঞান-রূপ) বিষয় হইতে ভিন্ন, অপর দুই অবস্থার জ্ঞান হইতে ভিন্ন।

স বোধো বিষয়াভিন্নো ন বোধোঃ স্বপ্নবোধবৎ ।

এবং স্থানত্রয়েহপ্যেকা সন্নিবৃত্তদ্বাদিনান্তরে ॥ ৬

(ঙ) সেই প্রকারে এক-দিনের অবস্থাত্রয়ের সন্নিবৃত্তের স্থায় সারাজীবনের এবং অতীতনাগত যুগ-কল্পের সন্নিবৃত্ত এক, নিত্য এবং স্বয়ংপ্রকাশ।

মাসাক্ষয়ুগকল্পেষু গতাগম্যোষ্মনেকধা ।

নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সন্নিবেদ্যা স্বয়ম্প্রভা ॥ ৭

অর্থ—সঃ বোধঃ বিষয়াঃ ভিন্নঃ ; বোধোঃ ন, স্বপ্নবোধবৎ । এবম্ স্থানত্রয়ে অপি সন্নিবৃত্তা একা (এব) ; তদ্বৎ দিনান্তরে । অনেকধা গতাগম্যোষু মাসাক্ষয়ুগকল্পেষু সন্নিবৃত্তা একা, ন উদেতি, ন অন্তম্ এতি, এষা স্বয়ম্প্রভা ।

অনুবাদ—সেই বোধ—স্মৃষ্টিকালের অজ্ঞানানুভব, আপন (অজ্ঞানরূপ) বিষয় হইতে ভিন্ন, বোধ হইতে ভিন্ন নহে, যেমন স্বপ্নাবস্থার বোধ, বোধ হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্মৃষ্টিকালে এই তিন অবস্থাতে জ্ঞান একই। একদিনের তিন অবস্থার স্থায় অত্র দিনেও জ্ঞানের ভেদ নাই। বিবিধপ্রকারে অতীত ও আগামী মাস, বর্ষ, যুগ ও কল্পেও জ্ঞান একই ; তাহার উদয় নাই, অন্ত নাই। সেই জ্ঞান স্বপ্রকাশ।

টীকা—“সঃ বোধঃ”—সেই স্মৃষ্টিকালের অনুভবজ্ঞান, “বিষয়াঃ ভিন্নঃ”—অজ্ঞানরূপ বিষয় হইতে অবশ্যই পৃথক্, যেহেতু তাহা বোধ, যেমন ঘণ্টার বোধ (ঘট হইতে পৃথক্)। “বোধোঃ ন, স্বপ্নবোধবৎ”—আর সেই বোধ জাগ্রৎস্বপ্নের বোধ হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু তাহা বোধ ; স্বপ্নের বোধের স্থায় ; (স্বপ্নের বোধ যেমন জাগ্রতের বোধ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ)।

এইরূপে যে অর্থটি সিদ্ধ হইল, তাহারই উল্লেখ করিয়া সেই স্থায়টিকে—সিদ্ধ অর্থকে অত্র দিবসাদি সম্বন্ধেও অভিদেশ করিতেছেন,—প্রযোজ্য বলিগা দেখাইতেছেন—“এবং স্থানত্রয়ে অপি

একা” (এব)—এইরূপে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে সন্নিব একই। (মূলের পাঠ ‘একা এব’ এইরূপ না থাকিলেও, টীকাকার ‘এব’ শব্দ উহা করিয়া অর্থ করিয়াছেন। তাহার সমর্থন জ্ঞাত বলিতেছেন— কেননা একটি ‘ত্য়ায়’ আছে যে, সকল বাক্যই নিশ্চয়বৃত্ত, সূত্রং নিশ্চয়ার্থ ‘এব’ শব্দের গ্রহণে দোষ নাই। এইরূপ ‘ত্য়ায়’ না মানিলে, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করিবার জ্ঞাত যে বাক্য প্রয়োগ করা যাইবে, তাহা অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে)। “তদ্বৎ দিনান্তরে”—যেমন একদিনে জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই জ্ঞান এক, সেইরূপ অতদিনেও জ্ঞান এক। “অনেকথা গতাগম্যেযু মাশাস্বযুগকল্পেযু”—অনেক প্রকারে অতীত ও ভবিষ্যৎ, চৈত্রাদি মাসে, ‘প্রভব’ প্রভৃতি সম্বৎসরে, সত্যত্রেতাদিযুগে, ‘ব্রাহ্ম’, ‘বারাহ’ প্রভৃতি কল্পে, “সন্নিব একা”—জ্ঞান অভিন্নই, ইহাই অর্থ। সন্নিবের একতা সিদ্ধ করিবার ফল বলিতেছেন—“ন উদেতি, ন অন্তম্ এতি”—যেহেতু সন্নিব একই, এই হেতু ইহা উৎপন্ন হয় না, বিনষ্টও হয় না, কেননা সাক্ষিহীন উৎপত্তি ও বিনাশ দুইটিই অসিদ্ধ অর্থাৎ ‘উৎপত্তি’ বলিতে প্রাগভাবের অন্তক্ষণকে ও ‘বিনাশ’ বলিতে প্রধ্বংসভাবের প্রথম ক্ষণকে বুঝায় বলিয়া, কেহই আপনার জন্ম ও নাশকে দেখিতে সমর্থ নহে। দীপ যেমন কেবল আপনার সমানকালীন বস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সন্নিবও ঠিক সেইরূপ। সন্নিবের স্থিতিকালে প্রাগভাব উপস্থিত নাই, এবং প্রধ্বংসভাবও হয় নাই, সূত্রং তদুভয়ের যথাক্রমে অন্তিমক্ষণরূপ জন্মকে ও প্রথমক্ষণরূপ বিনাশকে, সন্নিব জানিতে সমর্থ হয় না। সন্নিব আপনার উৎপত্তি-বিনাশকে আপনার দ্বারা ধরিতে অসমর্থ বলিয়া এবং অজ্ঞ সন্নিব নাই বলিয়া, সন্নিবের উৎপত্তি-বিনাশ সাক্ষিহীন। সাক্ষী না থাকাতে সন্নিবের উৎপত্তি বিনাশ অসিদ্ধ; ইহাই অভিপ্রায়।

(শঙ্ক) ভাল, যখন অজ্ঞ সন্নিব নাই, তখন জ্ঞাত হইবার যোগ্য সাক্ষীর অভাব হেতু, এই সন্নিবও প্রতীত হইবে না; তাহা হইলে, জগৎসম্বন্ধে অন্ধতা বা অপ্রতীতি হওয়াই সম্ভব অর্থাৎ জগৎ প্রকাশিতই হইতে পারে না। এই হেতু বলিতেছেন—“এষা স্বয়ংপ্রভা”—এই সন্নিব স্বপ্রকাশরূপ অর্থাৎ আপনার প্রকাশের জ্ঞাত প্রকাশান্তরের অপেক্ষারহিত বা অবৈজ্ঞ হইয়াও অপরোক্ষ বা আপনার সত্তার দ্বারাই সংশ্লিষ্টাদিরহিত। এ স্থলে যে ‘অনুমান’ হইয়াছে, তাহা এইরূপ—সন্নিব স্বয়ংপ্রকাশ, যেহেতু জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ, যেমন ঘট। এইটি ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। এই হেতুটি (অবৈজ্ঞতারূপ) বিশেষণের অসিদ্ধিবিশিষ্ট নহে। কেননা যদি বলা যায় সন্নিব আপনিই আপনাকে জানিতে সমর্থ, তাহা হইলে, একই সন্নিবকে কর্তা ও কৰ্ম্ম উভয়ই হইতে হয়; তাহা বিরুদ্ধ বলিয়া হইতে পারে না; আর যদি বলা যায়, সন্নিব অপর সন্নিব দ্বারা বৈজ্ঞ, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হয়; সেই কারণে হেতুর বিশেষণ সিদ্ধ। এই হেতু স্বপ্রকাশরূপে ভাসমান সন্নিবের সমস্ত অনানু বস্তুর প্রকাশকতা সম্ভব বলিয়া জগতের অপ্রতীতির সম্ভাবনা ঘটিতে পারে না। ৭

এই প্রকারে প্রতিপাদিত হইল, যে নিত্য ও স্বয়ং-প্রকাশ সন্নিব জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে—এক ও অভিন্ন এবং তাহা বিষয় হইতে ভিন্ন।

২। সেই সন্নিবই আত্মা—আত্মা পরমানন্দস্বরূপ।

ভাল মানিলাম সন্নিব এই প্রকারে নিত্য ও স্বপ্রকাশ। তদ্বারা কি সিদ্ধ হইল? এই হেতু বলিতেছেন:—

(ক) পরমপ্রেমের আশ্রয়
বলিয়া সেই সম্বন্ধপ আশ্রয়
পরমানন্দস্বরূপ ।

ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ ।

মা ন ভুবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ॥ ৮

অর্থ—ইয়ম্ আশ্রয় পরানন্দঃ, যতঃ পরপ্রেমাস্পদম্ । হি (যতঃ) আশ্রয়নি ‘মা ভুবং ন, ভূয়াসম্’ ইতি প্রেম সীক্ষ্যতে ।

অনুবাদ—এই সম্বন্ধই আশ্রয় এবং আশ্রয় পরমানন্দস্বরূপ, কেননা ইনিই পরম প্রেমের আধার, যেহেতু দেখা যায়, ‘আমি যেন না থাকি’ (এইরূপ ইচ্ছা কাহারও হয় না, বরং) ‘আমি যেন (চিরদিনই) থাকি’ এইরূপ ইচ্ছা সকলেরই হয়। ‘আশ্রয়’-সম্বন্ধে এইরূপ প্রেম দেখিতে পাওয়া যায় ।

টীকা—এস্থলে ‘অনুমানটি’ এইরূপ হইয়াছে—এই সম্বন্ধই আশ্রয় হইতে পারে। যেহেতু ইহা নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিনাশহীনতাহেতু জগদহীন হইয়া স্বপ্রকাশ। যাহা এইরূপ (আশ্রয়) নহে তাহা এইরূপ নিত্য হইয়া স্বপ্রকাশও নহে। যেমন ঘট আশ্রয় নহে (ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত, এই হেতু নিত্য স্বপ্রকাশরূপও নহে। সেই হেতু তাহা সম্বন্ধ নহে)। আশ্রয়ের নিত্য সম্বন্ধরূপতা সিদ্ধ হওয়াতে, সত্যতাও সিদ্ধ হইল, কেননা নিত্যতা হইতে ভিন্ন সত্যতা নাই, যেহেতু বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—‘নিত্যতারূপ যে সত্যতা, তাহাই যে বস্তুর আছে, সেই বস্তুই “নিত্য” ও “সত্য” ।’ “ত্রিকালাব্যাহতঃ সত্যত্বম্,” “প্রমিতিবিষয়ত্বং বা”—কালত্রয়দ্বারা যাহা বাধিত হয় না তাহা সত্য, অথবা যাহা প্রমাজ্ঞানের বিষয় তাহা সত্য। “উৎপত্তিবিনাশরাহিতাং নিত্যত্বম্,” “ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বং বা”—যাহা উৎপত্তিবিনাশরহিত তাহা নিত্য, অথবা যাহা ধ্বংসরূপ অভাবের প্রতিযোগী হয় না, তাহা নিত্য। যাহার অভাব সূচিত হয়—তাহাকে প্রতিযোগী বলে। (এইরূপে নিত্যতার সিদ্ধি দ্বারা সত্যতাসিদ্ধি হইল)। ইহাই অভিপ্রায়। আশ্রয়ের আনন্দরূপতা প্রতিপাদন করিতেছেন—“পরানন্দঃ”—ইহার পূর্বে পূর্বোক্ত ‘আশ্রয়’ শব্দটি বসাইয়া অর্থ করিতে হইবে। সেই সম্বন্ধরূপ আশ্রয় ‘পরঃ আনন্দঃ’, নিরতিশয় স্বরূপ (সেই অর্থাৎ সর্বান্তরপ্রকাশক সাক্ষী)। তাহার হেতু এই—“যতঃ পরপ্রেমাস্পদম্”—যেহেতু আশ্রয় পরম প্রেমের আশ্রয়, পুত্র-ধন-দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিবর্জিত হইলে, আশ্রয়ই সর্বাধিক প্রীতির বিষয়রূপে অনুভূত হন, এই হেতু “পরানন্দঃ” (পঞ্চদশী ১১শ অধ্যায় ১২৭ শ্লোক হইতে ১২৮ অধ্যায় ৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য)। এস্থলে এইরূপ ‘অনুমান’—আশ্রয় হইতেছেন পরানন্দরূপ, যেহেতু পরম প্রেমের বিষয়। যাহা পরানন্দরূপ নহে, তাহা পরম প্রেমের বিষয়ও নহে, যেমন ঘট। সেইরূপ এই আশ্রয় পরম প্রেমের আশ্রয় নহে—এরূপ নহে, সেই হেতু পরানন্দরূপ নহে—এরূপ নয়, কিন্তু পরানন্দরূপই। (শব্দ) ভাল, লোকে বলে ‘আমাকে ধিক্;’ এইরূপে আপনার সম্বন্ধে অর্থাৎ ‘আশ্রয়’-সম্বন্ধে দ্বেষ প্রতীত হয়; সেইহেতু আশ্রয়কে যে প্রেমাস্পদ বলা হইতেছে, তাহা অসিদ্ধ। তাহা হইলে আশ্রয় কি প্রকারে পরমপ্রেমের বিষয় হইতে পারেন?

এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, এই বলিয়া ইহার পরিহার করিতেছেন যে আশ্রয় সেই দ্বেষ দুঃখের সহিত সম্বন্ধরূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ আশ্রয় স্বভাবতঃ দুঃখ-সম্বন্ধ-বিবর্জিত হইলেও, দুঃখ-সম্বন্ধযুক্ত দেহাদি উপাধির যোগে আশ্রয় দুঃখ-সম্বন্ধ প্রতীত হয়, সেই দুঃখহেতু দেহাদি উপাধিই

দেবের বিষয় হয় এবং দেহাদির অধ্যাসবশতঃ আত্মাও দেবের বিষয় বলিয়া প্রতীত হন, আত্মা স্বরূপতঃ দেবের বিষয় হন না। মণিমস্তৌষধাদি দ্বারা লুপ্তদাহিকাশক্তি অগ্নির জ্বায়া হুঃখসম্বন্ধজনিত দেবরূপ নিমিত্তবশতঃ আত্মাও স্বভাবসিদ্ধ প্রেমাস্পদতাবিরহিত বলিয়া প্রতীত হন এবং তখন প্রেমাস্পদতায় ধনপুত্রাদিও আত্মাকে অতিক্রম করে। এইরূপে সেই আত্মদেব হুঃখ-সম্বন্ধরূপ নিমিত্তজনিত বলিয়া অগ্ন প্রকারে সিদ্ধ হয়; আর প্রেম আত্মায় অম্লভবসিদ্ধ। এইহেতু আত্মার প্রেমাস্পদতা অসিদ্ধ নহে। এই প্রকারে উক্ত আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন—“হি আত্মনি মা ভূবন্, ভূয়াসন্ ইতি প্রেম ঈক্ষ্যতে”—“হি”—যেহেতু, জনসাধারণে “আত্মনি”—আত্মবিষয়ে, “মা (অ) ভূবন্ ন”—আমি যেন (কোনও কালে) না থাকি—এইরূপ আকারের নহে, অর্থাৎ কোনও কালে আমার অনস্তিত্ব যেন না ঘটে; কিন্তু “ভূয়াসন্ এব”—যেন চিরদিনই আমার অস্তিত্ব থাকে, এইরূপ আকারের “প্রেম আত্মনি ঈক্ষ্যতে”—প্রেম, আত্মায় সকলেই অম্লভব করে। এই হেতু আত্মা যে প্রেমের বিষয়, ইহা অসিদ্ধ নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ৮।

তাল, আত্ম-বিষয়ে প্রেমের স্বরূপ অসিদ্ধ নহে, ইহা যেন সিদ্ধ হইল, কিন্তু আত্ম-বিষয়ে প্রেম যে সর্বাপেক্ষা অধিক তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। সেইহেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা সাধিতে গিয়া পর-প্রেমের আশ্পদতারূপ যে হেতু দেখান হইয়াছে, সেইহেতুতে “পর”—পরম বা সর্বাপেক্ষা অধিক, এই বিশেষণটি অসিদ্ধ—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

তৎ প্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি ।

অতস্তৎ পরমন্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ৯

অর্থ—অন্যত্র (যৎ) প্রেম, তৎ আত্মার্থম্, এবম্ আত্মনি অন্তার্থম্ ন। অতঃ তৎ পরমম্। তেন আত্মনঃ পরমানন্দত।

অনুবাদ—অন্যত্র যে প্রেম, তাহা আত্মার জন্ত; আত্মায় যে প্রেম তাহা অন্তের জন্ত নহে। এই কারণেই সেই (আত্ম-বিষয়ে) প্রেম পরম বা সর্ববিশ্রেষ্ঠ। সেই কারণেই আত্মার পরমানন্দতা সিদ্ধ হয়।

টীকা—“অন্যত্র প্রেম”—আপনা হইতে ভিন্ন বিষয়ে অর্থাৎ পুত্রাদিতে, যে প্রেম, “তৎ আত্মার্থম্”—তাহা আত্মার জন্তই অর্থাৎ সেই পুত্রাদি আত্মার উপকারক বলিয়া; তাহা স্বভাবতঃ অর্থাৎ তাহাদের জন্ত নহে; “এবম্ আত্মনি প্রেম অন্তার্থম্ ন”—এইরূপে, আত্মাতে বিद्यমান যে প্রেম, তাহা অন্তের অর্থাৎ পুত্রাদির জন্ত নহে—আত্মার পুত্রাদির উপকারকতাহেতু নহে কিন্তু আপনারই নিমিত্ত। “অতঃ তৎ পরমম্”—এইরূপে সেই আত্ম-বিষয়ক প্রেম অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না বলিয়া ‘পরম’—সর্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপে যে সিদ্ধান্ত হইল, তাহাই বলিতেছেন—“তেন আত্মনঃ পরমানন্দত।”—সেই, নিরতিশয় প্রেমের আশ্পদতাহেতু, আত্মার নিরতিশয় স্বরূপতা সিদ্ধ হইল। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।৫) মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে শ্রোত প্রমাণ দ্রষ্টব্য। ৯।

(তৃতীয় হইতে নবম পর্য্যন্ত) এই সাতটি শ্লোকে যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হইল, তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

ইথং সচ্চিৎপরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্ ।

(খ) আত্মা ও ব্রহ্ম একই ।

পরং ব্রহ্ম তয়োঃ চৈক্যং, শ্রুত্যন্তেষুপদিশ্যতে ॥১০

অর্থ—ইথং যুক্ত্যা আত্মা সচ্চিৎপরানন্দঃ; তথাবিধম্ পরম্ ব্রহ্ম; তয়োঃ ঐক্যং চ শ্রুত্যন্তেষু উপদিশ্যতে ।

অনুবাদ—এই প্রকারে যুক্তিদ্বারা আত্মা (জীবাত্মা) যে সং (নিত্য), চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) ও পরমানন্দস্বরূপ (তাহা সিদ্ধ হইল)। বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষৎ-সমূহে উপদিষ্ট হইয়াছে, পরব্রহ্মও সেইরূপ অর্থাৎ সং-চিৎ-পরমানন্দস্বরূপ, আর জীবাত্মা ও পরব্রহ্ম একই ।

টীকা—“ইথম্”—তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত শ্লোকপঞ্চকে জ্ঞানের নিত্যতা সপ্রমাণ করিয়া, ‘সেই জ্ঞানই এই আত্মা’, এইরূপে অষ্টম শ্লোকে সেই জ্ঞানের আত্মরূপতা প্রতিপাদন করিলেন এবং ‘পরানন্দঃ’ ইত্যাদি শব্দদ্বারা আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ করিলেন। ইহার দ্বারা আত্মা যে মহাবাক্যের অন্তর্গত ‘ব্রহ্ম’ পদের অর্থ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল ।

এস্থলে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে—ভাল, যুক্তিদ্বারাই যদি উক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার জ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলে উপনিষৎসমূহে ত’ প্রতিপাত্ত বিষয়াভাবে অপ্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে (অথবা আত্মা উপনিষৎসমূহের বিষয় না হওয়াতে, আত্মস্বয়ং উপনিষৎ অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে)। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“তথাবিধম্ পরম্ ব্রহ্ম”—সেই প্রকারের সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম মহাবাক্যের (অর্থাৎ উপনিষদের অন্তর্গত ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যের) অন্তর্গত ‘তং’ পদের অর্থ। “তয়োঃ ঐক্যম্”,—সেই ‘তং’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই দুই পদের অর্থ ব্রহ্মাত্মার অথও-একরসতারূপ একতা, “শ্রুত্যন্তেষু উপদিশ্যতে”—উপনিষৎসমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইহেতু উপনিষৎসমূহ নির্বিষয় নহে। ইহাই অর্থ। ১০

এস্থলে প্রতিবাদী আত্মার পরমানন্দস্বরূপতার আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন :—

(গ) আত্মা যে পরমানন্দ-
স্বরূপ, তদ্বিষয়ে শঙ্কা ও
সমাধান ।

অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়ে স্পৃহা ।

অতো ভানেহপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্পর্যং ॥ ১১

অর্থ—(শঙ্কা) অভানে পরম্ প্রেম ন, ভানে বিষয়ে স্পৃহা ন। (পরিহারঃ) অতঃ আত্মনঃ অসৌ পরমানন্দতা ভানে অপি অভাতা ।

অনুবাদ—(শঙ্কা) আত্মার পরমানন্দরূপতা জানিতে না পারিলে আত্মাতে পরম প্রেম হয় না; (আবার) তাহা জানিতে পারিলে বিষয় সমূহের কামনা থাকে না। (অর্থাৎ আত্মায় পরম প্রেমও আছে, আবার বিষয়েচ্ছাও আছে, এরূপ হওয়া উচিত নহে, কিন্তু তাহা দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব আত্মা যে পরমানন্দস্বরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল না)। (পরিহারঃ)—ইহার উত্তরে বলি, এইহেতু সেই পরমানন্দতা

জ্ঞাত হইয়াও অজ্ঞাত,—প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত। (তাহা কিরূপ, পর শ্লোকে বলিতেছেন)।

টীকা—(প্রতিবাদী বলিতেছেন—জিজ্ঞাসা করি, সেই পরমানন্দরূপতা ‘প্রতীত হয় না’ বলিবেন, অথবা ‘প্রতীত হয়’ বলিবেন) ? “অভানে পরম প্রেম ন”—(যদি বলেন) তাহা প্রতীত হয় না, (তবে বলি, তাহা হইলে) আত্মায় যে নিরতিশয় স্নেহরূপ পরম প্রেম আছে, তাহা না হওয়াই উচিত, কেননা বিষয়ের সৌন্দর্য্যের জ্ঞান হইতেই স্নেহের উৎপত্তি। (আর যদি বলেন সেই পরমানন্দরূপতা প্রতীত হয়, তবে বলি) “ভানে ন বিষয়ে স্পৃহা”—আত্মার পরমানন্দরূপতা প্রতীত হইলে, স্নেহের অর্থ্যাৎ বিষয়ানন্দের সাধন যে মালা, চন্দন, বনিতা প্রভৃতি, তৎসমূহে অথবা সেই সেই বিষয়জনিত স্নেহে যে লোকের ইচ্ছা হয়, তাহা না হওয়াই উচিত, কেননা পরমস্নেহরূপ ফলের প্রাপ্তি হইলে, বিষয়রূপ সাধনের ইচ্ছা সম্ভবে না ; আর সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের লাভ হইলে, ক্ষণিকতা ও সাধনের অধীনতাদিদোষদুষ্ট বিষয়জনিত স্নেহে ইচ্ছা হইতে পারে না ; সেই হেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ হইল না। (ইহাই গেল শঙ্কা)। (সমাধান) এস্থলে প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয়ই প্রকারান্তরে সম্ভব হইতে পারে বলিয়া, ‘আত্মার আনন্দরূপতা সিদ্ধ হইল না,’ বলিতে পার না—এই কথা বলিয়া সিদ্ধান্তী পূর্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন—“অতঃ আত্মনঃ অসৌ পরমানন্দতা ভানে অপি অভাতা”—যেহেতু প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয় পক্ষেই দোষ রহিয়াছে, এই-হেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা প্রতীত হইয়াও প্রতীত হয় না (ইহাই সিদ্ধান্ত)। ১১

(শঙ্কা)—একই বস্তুর একই সময়ে প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয়ই হয়, এইরূপ বলা ঠিক হয় না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ‘ঠিক হয় না’র অর্থ কি ? তাহা পূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই ? অথবা তাহা যুক্তিহীন বলিয়া একেবারেই অসম্ভব ? (এইরূপ দুইটি বিকল্প হইতে পারে)। যদি বল, কেহ কখনও দেখে নাই, তবে বলি :—

অধ্যোত্ববর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ ।

ভানেহপ্যভানং ভানশ্চ প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥ ১২

অর্থ—অধ্যোত্ববর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ (আনন্দশ্চ) ভানে অপি অভানম্ (ভবতি)। ভানশ্চ প্রতিবন্ধেন (ভানে অপি অভানম্) যুজ্যতে।

অনুবাদ—একসঙ্গে অনেক বালক যখন (উচ্চৈঃস্বরে বেদ-) পাঠ করে, তখন পুত্রের কণ্ঠস্বর যেমন (পিতার কণ্ঠে সামান্যতঃ) অনুভূত হইয়াও (বিশেষভাবে) অনুভূত হয় না, সেইরূপ সেই আনন্দের প্রতীতি হইয়াও হয় না। প্রতীতির প্রতিবন্ধক থাকায়, ‘প্রতীতি হইয়াও হয় না’ এইরূপ কথা সঙ্গত হয়।

টীকা—“অধ্যোত্ববর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ”—বেদপাঠক (বালক) দিগের ‘বর্গ’ বা সমূহ মধ্যে অবস্থিত পুত্রের অধ্যয়নশব্দের শ্রায়, অর্থ্যাৎ পুত্ররূপ অধ্যয়নের শব্দ যেমন বহিঃস্থিত পিতার নিকট সামান্যতঃ প্রতীত হইয়া, ‘ঐটি আমার পুত্রের কণ্ঠস্বর’—এইরূপ বিশেষভাবে প্রতীত হয় না, সেইরূপ সেই আনন্দের প্রতীতি, হইয়াও হয় না। দ্বিতীয় বিকল্পের উত্তরে বলিতেছেন—“ভানশ্চ

প্রতিবন্ধেন (ভানে অপি অভানম্) যুক্ত্যতে” —এইরূপে শব্দত্রয় সংযোজিত করিয়া অঘর করিতে হইবে। অর্থ এই—সেই ভানের অর্থাৎ স্ফুরণের, (ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত) প্রতিবন্ধক হেতু ভান হইয়াও অভান, অর্থাৎ সামান্যভাবে প্রতীতি হইলেও বিশেষভাবে অপ্রতীতি, সম্ভব হয়। আনন্দের এই সাধারণভাবে প্রতীতি ও বিশেষভাবে অপ্রতীতি, যাহাতে আত্মায় পরম প্রেম সত্ত্বেও বিষয়েচ্ছা সম্ভবপর হয়, তাহা অজ্ঞানীতে দামাচ্ছাদিত জলাশয়ে দামাচ্ছাদিত জলের স্থায় অথবা অন্তঃসলিলা নদীতে বালুকাচ্ছাদিত জলের স্থায় অপ্রকাশ, এবং জ্ঞানীতে দামনিম্মুক্ত অংশবিশেষে বা বালুকা মধ্যে খাত গর্তে, জলের স্থায় সপ্রকাশ। অজ্ঞানীতে আবরণই সেই জলের প্রকাশপ্রতিবন্ধক এবং জ্ঞানীতে দামের বা বালুকার অনিবারণ অর্থাৎ অবিচারবশতঃ সাময়িক বহিঃস্থ খবুত্তি, জলের বা আনন্দের সাময়িক অপ্রকাশের কারণ। সেই আবরণই ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ১২

সেই প্রতিবন্ধকটি কি প্রকার? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) যে প্রতিবন্ধকহেতু
আত্মার পরমানন্দরূপতার
ভান হয় না, তাহার
স্বরূপ।

প্রতিবন্ধোহস্তি ভাতীতি ব্যবহারার্হবস্তুনি।

তন্নিরস্য বিরুদ্ধস্ত তস্মোৎপাদনমুচ্যতে ॥ ১৩

অর্থ—অস্তি ভাতী ইতি ব্যবহারার্হবস্তুনি তন্নিরস্য বিরুদ্ধস্ত তস্ত উৎপাদনম্ প্রতিবন্ধঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—“আছে,” “প্রকাশ পাইতেছে” এইরূপে ব্যবহারযোগ্য বস্তুসম্বন্ধে, তদ্বিরুদ্ধ “নাই,” “প্রকাশ পাইতেছে না”—এইরূপে নাস্তি ই ও অপ্রকাশ ই ব্যবহারের উৎপাদনকেই প্রতিবন্ধক বলে।

টীকা—“অস্তি ভাতী ইতি”—আছে, প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রকারে “ব্যবহারার্হবস্তুনি”—প্রতীতি ও কথনের যোগ্য—বস্তু বিষয়ে, “তন্নিরস্য” পূর্বোক্ত ‘বিদ্যমান আছে,’ ‘প্রকাশ পাইতেছে’—এইরূপ ব্যবহারকে বিদূরিত করিয়া, “বিরুদ্ধস্ত তস্ত”—উক্ত ব্যবহারের বিপরীত ‘বিদ্যমান নাই’ ‘প্রকাশ পাইতেছে না’—এইরূপ ব্যবহারের, “উৎপাদনম্ প্রতিবন্ধঃ উচ্যতে”—উৎপত্তিকে ‘প্রতিবন্ধ’ বলে। ১৩

উক্তলক্ষণবিশিষ্ট প্রতিবন্ধকের কারণ, দৃষ্টান্ত দাষ্টান্তিক এই দুইটিতে যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ঙ) দৃষ্টান্ত ও দিষ্টান্তক্রমে
উক্ত প্রতিবন্ধকের কারণ-
প্রদর্শন।

তস্ত হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধনিশ্চতো।

ইহানাতিরবিদ্যেব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ ॥ ১৪

অর্থ—পুত্রধনিশ্চতো তস্ত হেতুঃ সমানাভিহারঃ; ইহ ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ অনাদিঃ অবিদ্যা এব।

অনুবাদ—দৃষ্টান্তে—পুত্রের অধ্যয়নশব্দের বিশেষভাবে শ্রবণবিষয়ে যে বাধা হয়, তাহা হইতেছে তৎসদৃশ নানাশব্দের সহিত সম্মেলন। দাষ্টান্তিকে—আত্মার আনন্দরূপতার বিশেষভাবে পরিজ্ঞানের যে বাধা হয়, তাহার কারণ অনাদি অবিদ্যা যাহা বিপরীতজ্ঞানের মুখ্য কারণ।

টীকা—“পুত্রধ্বনিশ্রুতি”—পুত্রের কণ্ঠস্বরশ্রবণরূপ দৃষ্টান্তে, “তত্ত্ব”—সেই প্রতিবন্ধের, “হেতুঃ”—কারণ, “সমানাভিহারঃ”—অনেকের সহিত (এক সঙ্গে) উচ্চারণ। “ইহ”—দাষ্টান্তিক, “ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্”—‘ব্যামোহ’ সমূহের অর্থাৎ বিবিধ বিপরীত জ্ঞানের, ‘এক’ অর্থাৎ মুখ্য, কারণ ; “অনাদিঃ”—উৎপত্তিহীন, “অবিজ্ঞা”—অবিজ্ঞা, যাহা পরে বর্ণিত হইতেছে, তাহাই ‘প্রতিবন্ধে’র হেতু। ১৪

এই প্রকারে প্রদর্শিত হইল যে সন্নিহিত আত্মা এবং আত্মাই পরমানন্দ।

৩। প্রকৃতির স্বরূপ।

এক্ষণে প্রতিবন্ধের হেতুরূপ সেই অবিজ্ঞার বর্ণন করিবার জন্ত সেই অবিজ্ঞার মূলকারণ প্রকৃতির প্রতিপাদন করিতেছেন, (অর্থাৎ প্রকৃতিরহিত ব্রহ্মে প্রকৃতির আরোপ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন) :—

(ক) প্রকৃতির স্বরূপ ও চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিশ্বসমন্বিতা।

ভেদ।

তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥ ১৫

অর্থ—চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিশ্বসমন্বিতা, তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতিঃ, সা দ্বিবিধা চ।

অনুবাদ—চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব যাহাতে বর্তমান, তাহাই প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা রূপ। তাহা দুই প্রকার,—(মায়া ও অবিজ্ঞা)।

টীকা—“চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিশ্বসমন্বিতা”—চিদানন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহারই প্রতিচ্ছায়া যাহাতে বিদ্যমান, সেইরূপ ; “তমোরজঃসত্ত্বগুণা”—সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের যে সাম্যাবস্থা—“প্রকৃতিঃ”—তাহাকেই প্রকৃতি বলে ; “সা দ্বিবিধা চ”—সেই প্রকৃতি দুই প্রকার। মূলশ্লোকস্থিত ‘চ’কার দ্বারা ইহাই স্থচনা করিতেছেন যে, প্রকৃতির তমঃপ্রধানা তৃতীয় প্রকার রূপ আছে, তাহা অষ্টাদশ শ্লোকে বর্ণিত হইবে। ১৫

কারণ প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতির প্রকারদ্বয় বুঝাইতেছেন :—

(খ) মায়া ও অবিজ্ঞার সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।

ভেদ, ঈশ্বরের স্বরূপ।

মায়াবিশ্বে বশীকৃত্য তাং স্ম্যৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ ১৬

অর্থ—সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং তে চ মায়াবিদ্যে মতে। মায়াবিশ্বঃ তাম্ বশীকৃত্য সর্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ স্ম্যৎ।

অনুবাদ—(পূর্বোক্ত) প্রকৃতির সত্ত্বগুণ, শুদ্ধ হইলে, তাহাকে ‘মায়া’ বলা হয় এবং তাহাই অবিশুদ্ধ হইলে, তাহাকে ‘অবিজ্ঞা’ বলা হয়। মায়ায় প্রতিফলিত ব্রহ্মপ্রতিবিশ্ব, সেই মায়াকে আপনাবশবত্ত্বিনী করিলে, সর্বজ্ঞ ‘ঈশ্বর’ হন।

টীকা—“সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং”—প্রকাশস্বরূপ সত্ত্ব গুণের ‘শুদ্ধি’—অপর দুই গুণের অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা মলিন না হওয়া এবং ‘অবিশুদ্ধি’ সেইরূপে মলিন হওয়া, এই দুইটি

দ্বারা “তে চ মায়াবিভে মতে” — সেই দুইটি প্রকার, যথাক্রমে ‘মায়া’ ও ‘অবিজ্ঞা’ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যাহাতে বিস্তৃত সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তাহাই মায়া এবং যাহাতে মলিন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তাহাই অবিজ্ঞা। যে প্রয়োজনে মায়া ও অবিজ্ঞার ভেদবর্ণন করিলেন, এখন সেই প্রয়োজন বুঝাইতেছেন—“মায়াবিশ্বঃ তাম্ বশীকৃত” —মায়াতে প্রতিকলিত চিদাত্মা, সেই মায়াকে আপনার আশ্রয়ে আনিয়া বিজ্ঞান হইলে, “সর্বজ্ঞঃ দৈবঃ স্মাৎ” — সর্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত দৈব হন। ১৬

১) জীবের স্বরূপ অর্থাৎ
'প্রাজ্ঞ' স্বরূপ নিরূপণ।

অবিজ্ঞাবশগন্তু ন্যস্তদৈচিত্র্যাদনেকধা।

সা কারণশরীরং স্মাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥ ১৭

অম্বর অবিজ্ঞাবশগঃ তু অস্তঃ, তদৈচিত্র্যাং অনেকধা; সা কারণশরীরম্; তত্র অভিমান-
বান্, প্রাজ্ঞঃ স্মাৎ।

অনুবাদ—কিন্তু অষ্টটি অর্থাৎ অবিজ্ঞায় প্রতিকলিত চিদাত্মা বা জীব, অবিজ্ঞার বশবর্তী। সেই অবিজ্ঞার অবিশুদ্ধির তারতম্যানুসারে জীবও তিষ্ঠাগাদিভেদে নানা-প্রকার। সেই অবিজ্ঞাই কারণশরীর। সেই কারণশরীরে তাদাত্মাধ্যাসবশতঃ জীব যখন আপনাকে কারণশরীর বলিয়া মনে করে, তখন তাহার নাম হয় “প্রাজ্ঞ”।

টীকা—“অবিজ্ঞাবশগঃ তু অস্তঃ”—অবিজ্ঞায় প্রতিবিশ্বরূপে অবস্থিত এবং অবিজ্ঞার অধীন হইয়া চিদাত্মা কিন্তু জীব হইয়া থাকে। সেই জীব “তদৈচিত্র্যাং”—সেই উপাধিভূত অবিজ্ঞার বিচিত্রতা হেতু অর্থাৎ অবিশুদ্ধির তারতম্যবশতঃ, “অনেকধা”—অনেক প্রকার অর্থাৎ, দেবতা, তিষ্ঠাক্ প্রভৃতি ভেদে বিবিধপ্রকার হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। অগ্রে ৪২ সংখ্যক শ্লোকে, শরীরত্রয় হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্কৃত জীবেরই ব্রহ্মভাব বর্ণনা করিবেন,—“যেমন মুক্তত্ব হইতে শলাকাটি (কোশলে) নিক্ষেপিত হয়, সেইরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরত্রয় হইতে ধীর পুরুষদিগের কর্তৃক বিচারদ্বারা আত্মা পৃথক্কৃত হইলে, আত্মা পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন।” সেই স্থলে সেই শরীর তিনটি কি কি? আর সেই সেই শরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট জীব কি কি রূপ ধরে, এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া, সেইগুলি একে একে বলিতেছেন—“সা কারণশরীরম্ স্মাৎ”—সেই অবিজ্ঞাই কারণ-শরীর ইত্যাদিরূপ হয়। সেই অবিজ্ঞাই স্থূল, সূক্ষ্ম শরীরাদির কারণরূপ হয়। সেই অবিজ্ঞা, (মূল কারণ) প্রকৃতিরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া, সেই অবিজ্ঞাকে উপচারপূর্বক ‘কারণ’ বলা হইয়াছে অর্থাৎ ‘অবিজ্ঞা’ শব্দের শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া, অনিরত সম্বন্ধে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের কারণ, এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যেমন ‘মঞ্চসকল চীৎকার করিতেছে’ বলিলে মঞ্চার উপরে উপবিষ্ট পুরুষদিগকে বুঝায়, তথায় মঞ্চার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ অনিয়ত। যাহা ‘শীর্ণ’ হয়, তাহাকে শরীর বলে। সেই অবিজ্ঞা, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়—এই কারণে তাহাকে ‘শরীর’ বলা হয়। “তত্র অভিমানবান্”—সেই অবিজ্ঞারূপ কারণ-শরীরে অভেদ অধ্যাস করিয়া, ‘আমি হইতেছি’ অস্ত, (আমি কিছুই জানি না) এইরূপ অবস্থাপন্ন জীব, “প্রাজ্ঞঃ স্মাৎ”—প্রজ্ঞা বাহার আছে, তিনি প্রজ্ঞ। প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ অবিনাশিস্বরূপজ্ঞানদৃষ্টি। প্রজ্ঞেরই নামান্তর প্রাজ্ঞ (প্রজ্ঞ + স্বার্থে অণ্)। ১৭

এই প্রকারে প্রকৃতির স্বরূপ প্রদর্শিত হইল।

৪। অপঙ্খীকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি।

কারণশরীরের পর সূক্ষ্মশরীর, এইরূপ উৎপত্তির ক্রমে, বিচারার্থ উপস্থিত, সূক্ষ্মশরীরের এবং সেই সূক্ষ্মশরীর যাহার উপাধি, সেই জীবের, বর্ণন করিবার জন্য, সেই সূক্ষ্মশরীরের কারণ আকাশাদির উৎপত্তি বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) তমঃপ্রধান প্রকৃতি
হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চ মহা-
ভূতের উৎপত্তি।

তমঃপ্রধানপ্রকৃতেস্তদ্বোগায়েশ্বরাজয়া।

বিয়ংপবনতেজোহম্বুভুবো ভূতানি জজিরে ॥ ১৮

অর্থ—তদ্বোগায় তমঃপ্রধানপ্রকৃতেঃ ঈশ্বরাজয়া বিয়ংপবনতেজোহম্বুভুবঃ ভূতানি জজিরে।

অনুবাদ—সেই প্রাজ্ঞ নামক জীবগণের ভোগের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় তমঃ-প্রধান প্রকৃতি হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত জন্মিল।

টীকা—“তদ্বোগায়”—সেই প্রাজ্ঞনামক জীবগণের ভোগের জন্য অর্থাৎ তাহাদিগের সুখদুঃখ-সাধাংকার সিদ্ধ করিবার জন্য, “তমঃপ্রধানপ্রকৃতেঃ”—তমোগুণ বাহাতে মুখ্য, এইরূপ যে জগতের উপাদানরূপ তৃতীয় প্রকারের প্রকৃতি, ১৫শ শ্লোকে ‘চ’কার দ্বারা সূচিত হইয়াছে, তাহা হইতে, “ঈশ্বরাজয়া”—প্রেরণাদিশক্তিবিশিষ্ট জগদধিষ্ঠাতার ‘ঈক্ষণা’পূর্বক সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাবশতঃ, যে ইচ্ছা জগতের নিমিত্তকারণ, সেই ইচ্ছারূপ আজ্ঞা দ্বারা, আকাশাদি ক্ষিতি পর্যন্ত “ভূতানি জজিরে”—পঞ্চভূত আবির্ভূত বা উৎপন্ন হইল। ইহাই অর্থ। ১৮

এইরূপে পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণন করিয়া, সেই পঞ্চভূতের কার্যরূপ সৃষ্টির বর্ণনা করিবার জন্য প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টির বর্ণনা করিতেছেন :—

(খ) পঞ্চভূতের পঞ্চ
সাবিক অংশ হইতে পঞ্চ
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি।

সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্বীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।

শ্রোত্রহৃগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে ১৯ ॥

অর্থ—তেষাং পঞ্চভিঃ সত্ত্বাংশৈঃ শ্রোত্রহৃগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যম্ বীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ক্রমাৎ উপজায়তে।

অনুবাদ—সেই পঞ্চভূতের পাঁচটি সাত্বিকাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র, হৃক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মে।

টীকা—“তেষাম্”—সেই আকাশাদির, “পঞ্চভিঃ সত্ত্বাংশৈঃ”—পাঁচটি উপাদানরূপ সত্ত্বগুণের ভাগ দ্বারা, “শ্রোত্রহৃগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যম্ বীন্দ্রিয়পঞ্চকম্”—শ্রোত্র, হৃক্, অক্ষি, রসনা, ঘ্রাণ এই এই নামযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চক, “ক্রমাৎ উপজায়তে”—যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। এক একটি ভূতের সত্ত্বাংশ দ্বারা এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়—ইহাই অর্থ। ১৯।

পঞ্চভূতের পাঁচটি সত্ত্বাংশের প্রত্যেকটির অনন্তসাধারণ কার্যের অর্থাৎ এতদুৎপন্ন এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে পঞ্চভূতের সকলগুলিরই সত্ত্বাংশ সমূহের সাধারণ কার্যের উল্লেখ করিতেছেন :—

(গ) পঞ্চভূতের সাধারণ
সাত্ত্বিক অংশ হইতে মন
ও বুদ্ধি এই দ্বিবিধ অন্তঃ-
করণের উৎপত্তি।

তৈরন্তঃকরণং সৰ্বৈষ বৃত্তিভেদেন তদ্বিধা।

মনো বিমৰ্ষরূপং স্মৃৎ বুদ্ধিঃ স্মাশ্চয়াত্মিকা ॥ ১০

অম্বয়--তৈঃ সৰ্বৈঃ অন্তঃকরণম্ (উপজায়তে) ; তং বৃত্তিভেদেন বিধা ; মনঃ বিমৰ্ষরূপম্
স্মৃৎ, বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা স্মৃৎ।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের সম্মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়।
বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণ দ্বিবিধ ; সংশয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই মন ; নিশ্চয়বৃত্তিযুক্ত
অন্তঃকরণই বুদ্ধি।

টীকা—“তৈঃ সৰ্বৈঃ”—সেই সত্ত্বাংশসমূহ সম্মিলিত হইলে তদ্বারা, “অন্তঃকরণম্”—মন
বুদ্ধির উপাদানস্বরূপ অন্তঃকরণদ্রব্য, (উপজায়তে—) উৎপন্ন হয়। সেই অন্তঃকরণের অবান্তর ভেদ
দেখাইতেছেন এবং কি নিমিত্ত সেই ভেদ করা হয়, তাহাও দেখাইতেছেন—“তং”—সেই
অন্তঃকরণ, “বৃত্তিভেদেন”—অন্তঃকরণের পরিণাম-ভেদ, “বিধা”—হই প্রকারের হয়। বৃত্তির ভেদ
দেখাইতেছেন—“মনঃ বিমৰ্ষরূপম্ স্মৃৎ, বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা স্মৃৎ”—মন বিমৰ্ষরূপ অর্থাৎ সংশয়-
বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই মন ; নিশ্চয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি। ‘বিমৰ্ষরূপম্’—বিমৰ্ষ শব্দের অর্থ
সংশয়াত্মিকা বৃত্তি, তাহাই ‘রূপ’ যাহার তাহা ‘বিমৰ্ষরূপ’, তাহাই হইতেছে মন। “নিশ্চয়াত্মিকা
বুদ্ধিঃ স্মৃৎ”—নিশ্চয় হইয়াছে স্বরূপ যাহার, এইরূপ যে বৃত্তি, তাহাই হইতেছে বুদ্ধি। ২০

এইরূপে শাস্ত্রিকাংশের কার্য্যবর্ণনের পর অনন্তর-প্রাপ্ত ভূতপঞ্চকের রজোগুণের অংশসমূহের
এক একটির অসাধারণ কার্য্য বর্ণনা করিতেছেন :—

(ঘ) পঞ্চভূতের পঞ্চ
রাজসিক অংশ হইতে
পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের
উৎপত্তি।

রজোহংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।

বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে ॥ ১১

অম্বয়—তেষাং পঞ্চভিঃ রজোহংশৈঃ বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থাভিধানানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু ক্রমাৎ
জজ্ঞিরে।

অনুবাদ—সেই পঞ্চভূতের রাজসিক অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, হস্ত, পদ, গুহা,
এবং উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় জন্মে।

টীকা—“তেষাং”—সেই আকাশাদির, “পঞ্চভিঃ রজোহংশৈঃ”—উপাদানস্বরূপ পাঁচটি
রজোগুণের ভাগ দ্বারা, “বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থাভিধানানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি”—বাক্, হস্ত, পদ, গুহা
এবং শিরঃ নামক পাঁচটি ক্রিয়াজনক কর্ম্মেন্দ্রিয়, “ক্রমাৎ জজ্ঞিরে”—ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। এক
এক ভূতের এক এক রজোগুণের ভাগ হইতে এক একটি কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল—ইহাই অর্থ। ২১

ভূতপঞ্চকের রজোগুণসমূহের সাধারণ কার্য্য বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) পঞ্চভূতের সাধারণ
রাজসিক অংশ পাঁচটি
আণের উৎপত্তি।

তৈঃ সৰ্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।

প্রাণোহপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ ॥ ১২

অম্বয়—সহিতৈঃ তৈঃ সর্কৈঃ প্রাণঃ ; সঃ (প্রাণঃ) বৃত্তিতেদাং পঞ্চা (ভবতি) । তে পুনঃ প্রাণঃ, অপানঃ, সমানঃ চ উদানব্যানৌ চ (ভবন্তি) ।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের সম্মিলিত রাজসিক অংশ হইতে প্রাণের উৎপত্তি । বৃত্তি-ভেদে প্রাণ পাঁচ প্রকারের, যথা :—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান ।

টীকা—“সহিতৈঃ তৈঃ সর্কৈঃ প্রাণঃ”—মিলিত হইলে বাহারা উপাদানকারণ হয়, এইরূপ পাঁচটি রজোগুণভাগদ্বারা প্রাণ জন্মে । সেই প্রাণের অবাস্তর ভেদ বলিতেছেন—“সঃ বৃত্তি-ভেদাং পঞ্চা ভবতি”—সেই প্রাণ, প্রাণন আদি ক্রিয়ার ভেদে পাঁচ প্রকার । সেই ক্রিয়াভেদ দেখাইতেছেন—“তে পুনঃ”—সেই সকল ভেদ, ‘প্রাণ’ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সূচিত হয় অর্থাৎ হৃদয়দেশে অবস্থিত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে বাহিরে ভিতরে, যাইলে ও আসিলে, তাহার নাম প্রাণন ক্রিয়া । পায়ুপন্থদেশে থাকিয়া মলমূত্র নীচে বাহির করিয়া দেওয়ার নাম অপানন ক্রিয়া । নাভি-দেশে থাকিয়া ভুক্ত অম্লের রসকে বাহির করিয়া নাড়ীদ্বারা সর্বশরীরে পৌছাইয়া দেওয়ার নাম সমানন ক্রিয়া । কণ্ঠদেশে থাকিয়া ভুক্তপীত অন্নজলকে বিভাগ করিয়া দেওয়া এবং উদগার প্রভৃতি করার নাম উদানন ক্রিয়া । আর সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকিয়া সর্বশরীরের সন্ধিসমূহকে ফিরাইবার নাম ব্যানন ক্রিয়া । ঐ ঐ ক্রিয়া যে যে বায়ুর স্বভাব, তাহার যথাক্রমে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামে অভিহিত হয় । ২২

এই প্রকারে অপেক্ষাকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইল ।

৫ । সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ ।

যে প্রয়োজনে ‘আকাশ’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘প্রাণ’ পর্য্যন্ত পদার্থের উৎপত্তি বর্ণনা করিলেন, সেই প্রয়োজন এখন দেখাইতেছেন :—

বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া ।

(ক) লিঙ্গদেহের বর্ণন ।

শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥ ২৩

অম্বয়—বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈঃ মনসা ধিয়া সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্ম শরীরম্ । তং লিঙ্গম্ উচ্যতে ।

অনুবাদ—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, এই তিন পঞ্চক, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ (অঙ্গে), সূক্ষ্ম শরীর (গঠিত) ; তাহাই লিঙ্গশরীর নামে কথিত হয় ।

টীকা—“বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈঃ”—বুদ্ধি—জ্ঞান ; তাহার উৎপাদক যে ইন্দ্রিয়, তাহাই হইতেছে বুদ্ধি। কর্ম—ক্রিয়া ; তাহার উৎপাদক যে ইন্দ্রিয়, তাহাই কর্মেন্দ্রিয় । জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এই তিন পঞ্চক এবং “মনসা”—সংশয়রূপ মন, “ধিয়া চ”—ও নিশ্চয়রূপ বুদ্ধি, “সপ্তদশভিঃ”—এই সকলগুলি মিলিয়া যে সত্তেরটি তত্ত্ব হয়, তাহাদের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর নির্মিত হয় । সেই সূক্ষ্ম শরীরের অপর নাম বলিতেছেন—“তং লিঙ্গম্ উচ্যতে”—সেই সূক্ষ্ম শরীর উপনিষৎসমূহে ‘লিঙ্গ’ নামে কথিত হইয়াছে । ইহাই অর্থ । ২৩

এই প্রকারে সূক্ষ্ম শরীরের বর্ণনা করিয়া সেই সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানবশতঃ প্রাজ্ঞ ও জ্ঞেয়রূপে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাই দেখাইতেছেন । ‘প্রাজ্ঞ’—ব্যষ্টিস্বপ্তির অভিমানী যে

জীব, 'প্র' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট স্বয়ংপ্রকাশরূপ আনন্দাত্মা হইয়াও 'অজ্ঞ' অর্থাৎ অজ্ঞানের বৃত্তিরূপ বোধযুক্ত । সূক্ষ্ম-অবস্থায় অজ্ঞানের সংস্কাররূপ অস্পষ্ট উপাধিযুক্ত হওয়াতে এবং সেই উপাধি দ্বারা আবৃত হওয়াতে, যাহার অতিপ্রকাশতা তিরোহিত হয়, সেই সূক্ষ্মের অভিমানী জীবের নাম 'প্রাজ্ঞ' । 'ঈশ্বর'—সকলজীবের কৰ্ম্মাধুসারে 'ঈশিতা' অর্থাৎ কলদাতা হন বলিয়া পরমাত্মাই 'ঈশ্বর' ।

(গ) তৈজস ও হিরণ্য-
গর্ভের স্বরূপ ।

প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপত্ততে ।

হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যাষ্টিসমষ্টিতাম্ ॥ ২৪

অর্থ—প্রাজ্ঞঃ তত্র অভিমানেন তৈজসত্বং প্রপত্ততে, ঈশঃ হিরণ্যগর্ভতাম্ (প্রপত্ততে) ।
তয়োঃ ব্যাষ্টিসমষ্টিতাম্ ।

অনুবাদ—সেই সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানবশতঃ প্রাজ্ঞ জীবের নাম হয় 'তৈজস', ঈশ্বরের নাম হয় 'হিরণ্যগর্ভ' । (তত্ত্বভয়ের প্রভেদ এই), 'তৈজস' ব্যাষ্টি, এবং 'হিরণ্যগর্ভ' সমষ্টি, অর্থাৎ এক একটি সূক্ষ্মশরীরে অভিমানী জীবের নাম হয় 'তৈজস', এবং সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরের অভিমানী ঈশ্বরের নাম হয় 'হিরণ্যগর্ভ' ।

টীকা—“প্রাজ্ঞঃ”—যে অবিজ্ঞায় মলিন সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য, সেই অবিজ্ঞাই যাহার উপাধি, সেই কারণশরীরে অভিমানী জীব 'প্রাজ্ঞ' । “তত্র”—তাহাতে অর্থাৎ 'তৈজস' শব্দে যে অন্তঃকরণকে বুঝায় তাহার সহিত, তৎসম্বন্ধ পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় লইয়া যে সূক্ষ্ম শরীর হয়, তাহাতে ; “অভিমানেন”—তাহা হইতে আপনাকে অভিন্ন মনে করিয়া, “তৈজসত্বং প্রপত্ততে”—‘তৈজস’ নাম প্রাপ্ত হয় । যেমন ‘লাল দৌড়িতেছে’—এস্থলে, লোহিতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বাদি কোন জন্তু দৌড়িতেছে, এইরূপ বৃত্তিতে হয় ; সেইরূপ, ‘তৈজস’ বলিতে প্রকাশস্বভাব অন্তঃকরণবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-পঞ্চক ও প্রাণ-পঞ্চক—অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরকে বুঝিতে হয় । অথবা, তৈজসের অর্থাৎ অন্তঃকরণের স্বামী ‘তৈজস’—স্বপ্নাভিমানী জীব বা চিদাভাস । “ঈশঃ”—যে মায়ায় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, সেই মাযারূপ উপাধি-বিশিষ্ট পরমেশ্বর “তত্র”—সেই লিঙ্গশরীরে, ‘আমি হইতেছি তাহাই, এইরূপ অভেদাভিমানদ্বারা “হিরণ্যগর্ভতাম্”—হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা এই নাম প্রাপ্ত হন । এইরূপে পূর্ববাক্য হইতে ‘প্রপত্ততে’ শব্দটির যোজন্য করিয়া অর্থ করিতে হইবে । (এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে—‘ভাল, লিঙ্গশরীরে অভিমান—ইহা ত’ তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েরই সমান ; তাহা হইলে কি কারণে তত্ত্বভয়ের পরস্পর ভেদ ? এই হেতু বলিতেছেন)—“তয়োঃ ব্যাষ্টিসমষ্টিতাম্”—সেই তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই দুইটির যথাক্রমে ব্যাষ্টিভাব ও সমষ্টিভাব থাকাতেই, সেইরূপ ভেদ হয়, অর্থাৎ সকল জীবের প্রত্যেকটিই নিজ নিজ লিঙ্গশরীরকে বনের অন্তর্গত এক একটি বৃক্ষের স্থায়, অনেক বৃক্ষের বিষয় করে এবং ঈশ্বর সমস্ত সূক্ষ্মশরীরকে বনের স্থায় এক বৃক্ষের বিষয় করেন বলিয়াই সেইরূপ ভেদ—ইহাই অর্থ । ২৪

ঈশ্বরের ‘সমষ্টি’রূপতার এবং জীবের ‘ব্যাষ্টি’রূপতার কারণ বলিতেছেন :—

(গ) সমস্ত তৈজসের সহিত
অভেদজ্ঞানহেতু হিরণ্য-
গর্ভ সমষ্টি, তদভাবে
তৈজস ব্যাষ্টি ।

সমষ্টিরীশঃ সর্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ ।

তদভাবান্ততোহন্যে তু কথ্যন্তে ব্যাষ্টিসংজ্ঞয়া ॥ ২৫

অম্বয়—ঈশঃ সৰ্বেষাম্ স্বাত্মতাদাত্মবেদনাং সমষ্টিঃ। ততঃ অত্বে তু তদভাবাৎ ব্যাপ্তিসংজ্ঞয়া কথ্যন্তে।

অনুবাদ—হিরণ্যগৰ্ভ বা সূত্রাত্মা সকল জীবের সূক্ষ্মশরীরের সহিত আপনার অভেদ বিদিত আছেন বলিয়া, তাঁহাকে ‘সমষ্টি’ বলা হয়। আর ‘তৈজস’ জীবসকলের সেইরূপ জ্ঞান নাই বলিয়া তাহাদিগকে ‘ব্যাপ্তি’ বলা হয়।

টীকা—“ঈশঃ”—ঈশ্বর যিনি হিরণ্যগৰ্ভ তিনি, “সৰ্বেষাম্”—লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট সমস্ত ‘তৈজস’জীবের, “স্বাত্মতাদাত্মবেদনাং”—‘স্বাত্মা’ অর্থাৎ স্বরূপ, তাহার সহিত আপনার একতার জ্ঞানহেতু—“সমষ্টিঃ (স্ত্রাৎ)”—সমষ্টি হন। “ততঃ অত্বে তু”—কিন্তু সেই ঈশ্বর হইতে ভিন্ন যে জীব, “তদভাবাৎ”—সেই সমস্ত ‘তৈজস’জীবের স্বরূপের সহিত আপনার একতার জ্ঞানের অভাবহেতু, “ব্যাপ্তিসংজ্ঞয়া কথ্যন্তে”—‘ব্যাপ্তি’ শব্দে অভিহিত হয়। ২৫

৬। পক্ষীকরণ নিরূপণ।

এইরূপে সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ নিরূপিত হইল।

এইরূপে লিঙ্গশরীরের, এবং সেই লিঙ্গ শরীর ঋহাদের উপাধি সেই তৈজস ও হিরণ্যগৰ্ভ এই দুইটির বর্ণনা করিয়া, স্থূল শরীরাদির অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তিসিদ্ধির নিমিত্ত পক্ষীকরণ নিরূপণ করিবার জন্ত বলিতেছেন :—

তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্যভোগায়তনজন্মেন।

(ক) পক্ষীকরণের প্রয়ো-

জন—জীবের ভোগ।

পক্ষীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্ ॥ ২৬

অম্বয়—ভগবান্ পুনঃ তদ্ভোগায় ভোগ্যভোগায়তনজন্মেন বিয়দাদিকম্ প্রত্যেকম্ পক্ষীকরোতি।

অনুবাদ—ভগবান্ সেই জীবগণের ভোগের নিমিত্ত, অন্নপানাদি ভোগ্য, এবং ভোগায়তন দেহের উৎপত্তির জন্ত, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই পক্ষীকরণ করিয়া থাকেন।

টীকা—“ভগবান্”—ঐশ্বর্যাদিগুণসম্পন্ন অর্থাৎ (১) সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য বা বিভূতি, (২) সম্পূর্ণ ধর্ম, (৩) সম্পূর্ণ যশঃ, (৪) সম্পূর্ণ লক্ষ্মী, (৫) সম্পূর্ণ জ্ঞান, ও (৬) সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এই ছয়টি গুণসম্পন্ন পরমেশ্বর; “পুনঃ”—আবার, “তদ্ভোগায়”—সেই জীবগণের ভোগের অর্থাৎ সুখ-দুঃখানুভবের নিমিত্তই, “ভোগ্যভোগায়তনজন্মেন”—‘ভোগ্যের’ অন্নপানাদির, ‘ভোগায়তনের’ জরাযুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও শ্বেদজ এই চারিপ্রকার শরীররূপ ভোগস্থানের উৎপত্তির নিমিত্ত, “বিয়দাদিকম্ প্রত্যেকম্”—আকাশাদি পাঁচটি ভূতের এক একটিকে, “পক্ষীকরোতি”—পঞ্চাত্মক করেন। যাঁহা পঞ্চরূপাত্মক ছিল না তাহাকে পঞ্চরূপাত্মক করার নাম পক্ষীকরণ। ২৬

(শঙ্কা) ভাল, এক একটি ভূত কি প্রকারে পাঁচ পাঁচ প্রকারের হইবে? তত্বত্রে বলিতেছেন :—

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।

(খ) পক্ষীকরণের প্রকার।

স্বস্বতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাং পঞ্চ পঞ্চ তে ॥ ২৭

অম্বয়—একৈকম্ দ্বিধা বিধায়, পুনঃ চ প্রথমম্ চতুর্ধা (বিধায়) স্বস্বৈতরদ্বিতীয়াংশৈঃ বোজনাং
তে পঞ্চ পঞ্চ ।

অমুবাণ—পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিকে দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিবে । তদনন্তর
প্রথম প্রথম অর্দ্ধভাগকে পুনর্ব্বার চারি চারি ভাগে বিভক্ত করিবে । তাহার পর
প্রত্যেক ভূতের প্রথমার্দ্ধের এক এক চতুর্থাংশকে অপর ভূতের দ্বিতীয়ার্দ্ধের সহিত
সম্মিলিত করিলে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইবে [নিম্নে (খ) প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য] ।

টীকা—আকাশাদির “একৈকম্”—এক একটিকে, “দ্বিধা বিধায়”—দুই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ;
এস্থলে ‘দ্বিধা’ শব্দ অনেকার্থ প্রয়োজনে উচ্চারিত হইয়াছে, (সেই হেতু ইহার অর্থ কেবলমাত্র ‘দুই’
না হইয়া ‘দুই দুই’ এইরূপ হইল) প্রত্যেক ভূতকে দুইভাগ বিশিষ্ট করিয়া, “পুনঃ চ”—আবার, “প্রথমম্
চতুর্ধা (বিধায়)”—প্রথম প্রথম ভাগকে চারি চারি ভাগযুক্ত করিয়া, “স্বস্বৈতরদ্বিতীয়াংশৈঃ”—
আপন আপন হইতে অপর বা ভিন্ন চারিটি ভূতের যে যে দ্বিতীয় স্থলভাগ আছে, তাহার তাহার
সহিত প্রথম প্রথম ভাগের চারি চারি অংশের মধ্য হইতে এক এক অংশের, “বোজনাং”—মিশ্রণ
করিলে, আকাশাদি এক একটি পাঁচ পাঁচরূপ হয় [নিম্নে (ক) প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য] । (মূল শ্লোকের
অন্তর্গত ‘প্রথম’ শব্দ, ‘চতুর্ধা’ শব্দ এবং ‘দ্বিতীয়’ শব্দও ‘দ্বিধা’ শব্দের স্তায় অনেকার্থ-প্রয়োজনে
উচ্চারিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাদেরও আবৃত্তি করিতে হইবে) । ২৭

(ক) ক্ষিতি—॥০	অপ্—॥০	তেজ—॥০	মরুৎ—॥০	ব্যোম—॥০
অপ্—০/০	ক্ষিতি—০/০	ক্ষিতি—০/০	ক্ষিতি—০/০	ক্ষিতি—০/০
তেজ—০/০	তেজ—০/০	অপ্—০/০	অপ্—০/০	অপ্—০/০
মরুৎ—০/০	মরুৎ—০/০	মরুৎ—০/০	তেজ—০/০	তেজ—০/০
ব্যোম—০/০	ব্যোম—০/০	ব্যোম—০/০	ব্যোম—০/০	মরুৎ—০/০
স্থল ক্ষিতি ১\	স্থল অপ্ ১\	স্থল তেজ ১\	স্থল মরুৎ ১\	স্থল ব্যোম ১\

৮
৮
৮

৮
৮
৮

(গ) মোট ক্ষিতি পাঁচ প্রকারে বিद्यমান যথা :—

(খ) ক্ষিতি—॥০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ = ১\	১। ক্ষিতিপ্রধান ক্ষিতি
অপ্—॥০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ = ১\	২। অপপ্রধান ক্ষিতি
তেজ—॥০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ = ১\	৩। তেজঃপ্রধান ক্ষিতি
মরুৎ—॥০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ = ১\	৪। মরুৎপ্রধান ক্ষিতি
ব্যোম—॥০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ = ১\	৫। ব্যোমপ্রধান ক্ষিতি
	এইরূপ অপর চারিটিতে ।

এইরূপে পক্ষীকরণের বর্ণনা করিলেন ; তদনন্তর সেই সকল ভূতদ্বারা উৎপত্তি কার্য্যসমূহ দেখাইতেছেন :—

তৈরগুস্তত্র ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ ।

(গ) ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তি ;
বৈশ্বানরের স্বরূপ ।

হিরণ্যগর্ভঃ স্থুলেহস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ ।

তৈজসা বিশ্বতাং যাতা দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ ॥ ২৮

অম্বর—তৈঃ অণ্ডঃ (উৎপত্তিতে), তত্র ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ ; অস্মিন্ স্থুলে দেহে (বর্তমানঃ) হিরণ্যগর্ভঃ বৈশ্বানরঃ ভবেৎ ; তৈজসাঃ দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ বিশ্বতাম্ যাতাঃ ।

অনুবাদ—সেই পক্ষীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় । সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চতুর্দশ ভুবন, ভোগ্যবস্তু ও স্থূল শরীরের উৎপত্তিও (পক্ষীকৃত পঞ্চভূত হইতেই) হইয়া থাকে । এই সমষ্টিরূপ স্থূল দেহের অভিমানী হইয়া অর্থাৎ স্থূলদেহ-সমষ্টিতে ‘আমি’ এইরূপ জ্ঞান করিয়া, হিরণ্যগর্ভই ‘বৈশ্বানর’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন । তৈজস জীবগণই এক একটি স্থূলদেহের অভিমানী হইয়া দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি নানাপ্রকারে ‘বিশ্ব’ সংজ্ঞা পাইয়া থাকে ।

টীকা—“তৈঃ অণ্ডঃ”—সেই পক্ষীকৃত ভূতপঞ্চক উপাদান কারণ হইলে, তদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় । “তত্র”—সেই ব্রহ্মাণ্ডের তিতর “ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ”—পৃথিবী হইতে উপরি উপরিভাগে বর্তমান পৃথিবী প্রভৃতি সপ্তলোক এবং পৃথিবীর নীচে অবস্থিত অতল হইতে আরম্ভ করিয়া পাতাল পর্য্যন্ত সপ্তলোক (ভুবন) ; সেই চতুর্দশ ভুবনে নিজ নিজ প্রাণিগণদ্বারা ভোগের যোগ্য অন্নাদি এবং সেই সেই ভুবনের যোগ্য শরীর, সেই পক্ষীকৃত ভূতপঞ্চক দ্বারাই ঈশ্বরের আক্সায় অর্থাৎ ইচ্ছায় উৎপন্ন হয় । এইরূপে স্থূলদেহের উৎপত্তির বর্ণনা করিয়া, সেই স্থূল শরীরে অভিমানী সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের ‘বৈশ্বানর’-নামপ্রাপ্তি, আর এক একটি স্থূল শরীরের অভিমানী ব্যষ্টিরূপ তৈজস জীবগণের ‘বিশ্ব’-নামপ্রাপ্তি হয়—এই কথাই দুইটি শ্লোকোক্ত দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন—“অস্মিন্ স্থুলে দেহে (বর্তমানঃ) হিরণ্যগর্ভঃ বৈশ্বানরঃ ভবেৎ” এবং “তৈজসাঃ বিশ্বতাং যাতাঃ”—সেই স্থূলদেহে বর্তমান তৈজস জীবগণই ‘বিশ্ব’ হয় । (স্থূলদেহের অভিমান তাগ না করিয়াই বিশেষ বিশেষ স্থূল শরীরে ‘আমি’ এইরূপ অভিমানযুক্ত হইলে জাগ্রদভিমানী জীবকেই ‘বিশ্ব’ বলে এবং ‘বিশ্ব’ অর্থাৎ সকল, ‘নর’ অর্থাৎ প্রাণী—সকল প্রাণীতে ‘আমি’ এইরূপে অভিমানী ঈশ্বরের নাম বৈশ্বানর । তাঁহারই নামান্তর ‘বিরাট’—কেননা, তিনি বিবিধ প্রকারে ‘রাজত’ প্রকাশমান হন ।) সেই বিশ্বনামক জীবসমূহের অবান্তর ভেদ বর্ণন করিতেছেন—‘দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ’—দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি । ২৮

এক্ষণে সেই ‘বিশ্ব’সংজ্ঞাপ্রাপ্ত জীবগণ, তত্ত্বজ্ঞানরহিত বলিয়া কি প্রকারে সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া দুইটি শ্লোকে বুঝাইতেছেন :—

তে পরাগদর্শিনঃ প্রত্যকৃত্ত্ববোধবিবর্জিতাঃ ।

(ঘ) বিধের স্বরূপ ও
সংসারভোগ ।

কুর্ষতে কৰ্ম ভোগায় কৰ্ম কৰ্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে ॥ ২৯

নচ্যাং কীটা ইবাবর্তাদাবর্তান্তরমাশু তে ।

ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নিবৃতিম্ ॥ ৩০

অর্থঃ—তে পরাগদর্শিনঃ, প্রত্যকৃত্ত্ববোধবিবর্জিতাঃ ভোগায় কৰ্ম কুর্ষতে, কৰ্ম কৰ্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে চ ; তে নচ্যাং কীটাঃ আশু আবর্তাং আবর্তান্তরম্ ইব জন্মনঃ জন্ম ব্রজন্তঃ নিবৃতিম্ ন এব লভন্তে ।

অনুবাদ—দেবতা প্রভৃতি ‘বিশ্ব’-নামক জীবগণ বাহুদৃষ্টিপরায়ণ (অস্তৃদৃষ্টিশূণ্য) ও আত্মজ্ঞানবিবর্জিত ; তাহারা ভোগের জন্য কৰ্ম করিয়া থাকে, আবার কৰ্ম করিবার জন্য ভোগ করিয়া থাকে । যেমন, নদীর স্রোতে পতিত কীট অল্পকাল মধ্যেই এক আবর্ত হইতে অগ্ন্য আবর্তে নীত হয়, কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ, সেই বিশ্বনামক জীবগণও এক জন্ম হইতে অগ্ন্য জন্ম প্রাপ্ত হয়, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না ।

টীকা—“তে”—সেই দেবতা প্রভৃতি, বিশ্বনামক জীবগণ, “পরাগদর্শিনঃ”—বাহু শব্দাদি বিষয় সমূহই দেখিয়া থাকে, প্রত্যক্-আত্মাকে দেখে না, কেননা ঐতি বলিতেছেন—[পরাঞ্চি থানি ব্যতৃণং স্বয়ম্ভুঃ তস্মাৎ পরাক্ পশুতি নাস্তরাষ্ট্রম্,—কঠোপনিষৎ ৪।১] স্বয়ম্ভু (পরমাত্মা) ইন্দ্রিয় সকলকে বহিস্মুখ করিয়া সৃজন করিলেন ; সেইহেতু পুরুষ বাহুবন্ত সমূহকেই দেখিয়া থাকে, অস্তরাষ্ট্রাকে দেখে না । (শঙ্কা) নৈয়ায়িক প্রভৃতি, (‘বিশ্ব’নামক জীব) ত’ আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, যত্বেপি নৈয়ায়িক প্রভৃতি আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, তথাপি তাহারা ঐতিপ্রতিপাদিত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ জানে না, (এই হেতু তাহারা বহিস্মুখই বটে ।) এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“প্রত্যকৃত্ত্ববোধবিবর্জিতাঃ”—সেই সকল জীব, সাক্ষিরূপ আত্মার জ্ঞানরহিত বলিয়া বাহুদর্শী হইয়া থাকে । অতএব “ভোগায়”—(প্রত্যকৃত্ত্বের জ্ঞানের অভাবে) সুখাদিভোগের জন্য মহুষ্য প্রভৃতি শরীর ধারণ করিয়া, “কৰ্ম কুর্ষতে”—সেই সেই শরীরের যোগ্য কৰ্ম করিয়া থাকে ; (এস্থলে ‘কৰ্ম’শব্দ জাতিবাচক বলিয়া একবচনান্ত, অর্থাৎ প্রারম্ভ কৰ্মফলের ভোগের নিমিত্ত সাক্ষ্যং ভোগপ্রদ দর্শনস্পর্শনাদি ক্রিয়া এবং গৌণভাবে ভোগপ্রদ ধনোপার্জনাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে ।) “কৰ্ম কৰ্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে চ”—আবার কৰ্ম করিবার জন্য (দেবাদিশরীর দ্বারা) সেই সেই কৰ্মফল ভোগ করে, কেননা, ভোগ অর্থাৎ ফলাভ্যুভব না হইলে, সেই সেই ফলের সজাতীয় সুখের ইচ্ছা অসম্ভব হয়, এবং সেই সেই সাধনের অনুষ্ঠানও অসম্ভব হয় । “তে”—এইরূপে অবস্থিত জীবগণ, “নচ্যাং কীটাঃ আশু আবর্তাং আবর্তান্তরম্ (ব্রজন্তঃ) ইব”—যেমন নদীর প্রবাহে পতিত কীটসকল অল্প সময় মধ্যেই এক আবর্ত হইতে অগ্ন্য আবর্ত প্রাপ্ত হয়, (কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না,) সেইরূপ, “জন্মনঃ জন্ম ব্রজন্তঃ”—

একজন্ম হইতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া, “নির্বৃতিম্ ন এব লভন্তে”—কিছুতেই শান্তি পায় না। ২৯, ৩০

৭। ‘বিশ্ব’-জীবগণের সংসারনিবৃত্তির উপায়।

জীবের যে প্রকারে সংসারপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা এই প্রকারে বর্ণনা করিয়া, সেই সংসারের নিবৃত্তির উপায় দেখাইবার জন্ত, প্রথমে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ক) আবর্তপতিত কীটের
দৃষ্টান্তে সংসারনিবৃত্তির
উপায়।

(খ) সিদ্ধান্ত ‘বিশ্ব’জীবের
প্রতি দৃষ্টান্তের যোজনা-
ক্রমে পঞ্চকোশবিবেকের
উপদেশ।

সংকর্ষপরিপাকান্তে করুণানিধিনোক্তাঃ।

প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্ ॥ ৩১

উপদেশমবাপ্যৈবমাচার্য্যান্তত্বদর্শিনঃ।

পঞ্চকোশবিবেকেন লভন্তে নিবৃতিং পরাম্ ॥ ৩২

অর্থ—তে সংকর্ষপরিপাক্যং করুণানিধিনা উক্তাঃ, তীরতরুচ্ছায়াম্ প্রাপ্য যথাসুখম্ বিশ্রাম্যন্তি। এবং তত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাং উপদেশম্ অবাপ্য পঞ্চকোশবিবেকেন পরাম্ নিবৃতিম্ লভন্তে।

অনুবাদ—সেই নদীপ্রবাহপতিত কীটগণ পূর্বোপার্জিত পুণ্যকর্ম ফলোন্মুখ হইলে, কোনও দয়ালুব্যক্তিদ্বারা আবর্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া, নদীতীরস্থ বৃক্ষের ছায়ায় উপস্থিত হইয়া সুখে বিশ্রাম করে। সেইরূপ, জীবগণও পূর্বোপার্জিত স্মৃতি ফলোন্মুখ হইলে, কোনও তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, পঞ্চকোশ হইতে আত্মার পার্থক্য নিশ্চয় করিয়া, পরম সুখ লাভ করেন।

টীকা—“তে”—সেই (নদীপ্রবাহপতিত) কীটগণ। “সংকর্ষপরিপাক্যং”—পূর্বজন্মে উপার্জিত পুণ্যকর্মের পরিপাকহেতু। “করুণানিধিনা”—কোনও রূপালু পুরুষদ্বারা, “উদ্ধৃত্যঃ”—নদী-প্রবাহ হইতে বাহিরে নিষ্কাশিত হইয়া, “তীরতরুচ্ছায়াং প্রাপ্য যথাসুখং বিশ্রাম্যন্তি”—(নদী-) তীরস্থিত তরুর ছায়া প্রাপ্ত হইয়া বেক্রমে পরম সুখ লাভ হয়, সেইরূপে বিশ্রাম করে।

এক্ষণে কীটের দৃষ্টান্তদ্বারা যে অর্থ সিদ্ধ হইল, সিদ্ধান্তে তাহারই যোজনা করিতেছেন—“এবম্”—উক্ত প্রকারে পূর্বোপার্জিত পুণ্যকর্মের পরিপাকবশে, “তত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাং”—জীবাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বের যিনি সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, এইরূপ গুরু হইতে, “উপদেশম্ অবাপ্য”—‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যের, ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একতারূপ অর্থ উপলব্ধি করিবার সাধন শ্রবণরূপ উপদেশ, যাহা অগ্রে ৫৩ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণনা করিবেন, তাহা পাইয়া, “পঞ্চকোশবিবেকেন”—অন্নময়াদি পঞ্চকোশের বিচার দ্বারা (যাহা পরবর্তী শ্লোকে বলিবেন, তাহার দ্বারা,) “পরাম্ নিবৃতিম্ লভন্তে”—মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হয়। ৩১, ৩২

এই প্রকারে ‘বিশ্ব’সংজ্ঞক জীবের সংসার-নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শন করিলেন।

৮। পঞ্চকোশ নিরূপণ।

‘সেই অন্নময়াদি পাঁচটি কোশ কি প্রকার?’ এইরূপ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া সেই পঞ্চকোশের উপদেশ করিতেছেন :—

(ক) পঞ্চকোশের নাম-**অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে ।**
করণের হেতু প্রদর্শন । **কোশাষ্টোরাবৃতঃ স্বাত্মা বিশ্বত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ ॥ ৩৩**

অর্থ—অন্নম্ প্রাণঃ মনঃ বুদ্ধিঃ আনন্দঃ চ ইতি তে পঞ্চ কোশাঃ । তৈঃ আবৃতঃ স্বাত্মা বিশ্বত্যা সংসৃতিম্ ব্রজেৎ ।

অনুবাদ—অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ (দ্বারা আত্মস্বরূপ আবৃত থাকে, এইজন্য) এই পাঁচটি সেই কোশ । সেই সকল কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আত্মা স্বরূপবিশ্বত হন বলিয়া সংসারপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

টীকা—অন্ন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আনন্দ এই পাঁচটি কোশ । (তন্মধ্যে) বুদ্ধি শব্দের অর্থ বিজ্ঞান ; এই বিজ্ঞানময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া জীবাত্মা আপনাকে জ্ঞানশক্তিমান্ কর্তা মনে করে, আনন্দময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ভোক্তা মনে করে, মনোময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া ইচ্ছাশক্তিমান্ কারণ মনে করে, প্রাণময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্যরূপ মনে করে, অন্নময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ভোগায়তনরূপ মনে করে । সেই অন্নাদিকে ‘কোশ’ এই নাম দিবার কারণ বলিতেছেন—
“তৈঃ আবৃতঃ”—সেই কোশসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া “স্বাত্মা”—স্বরূপভূত আত্মা, “বিশ্বত্যা”—নিজের স্বরূপবিশ্বতী বশতঃ, “সংসৃতিম্ ব্রজেৎ”—জন্মাদিপ্রাপ্তিরূপ সংসার পাইয়া থাকেন । কোশ যেমন কোশকার নামক কীটের (গুটিপোকার) আচ্ছাদক বলিয়া ক্লেশের কারণ হয়, সেইরূপ অন্নময়াদিও আত্মার অবয়ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি বিশেষণের আবরক হইয়া আত্মার ক্লেশের কারণ হয় । এই কারণে অন্নময়াদিকে কোশ বলিয়া থাকে । ইহাই অর্থ ।

অভিপ্রায় এই যে, পূর্বে দেখাইয়াছেন আত্মা—সং, চিৎ, আনন্দ ও অদ্বয় এবং আমরা বিচারদ্বারা জানি দেহ—অসং, অচেতন বা জড়, হৃৎস্বরূপ এবং সদ্বয় বা বহু । আত্মা ও দেহের যে অধ্যাস, তাহা অস্তোক্তাধ্যাস অর্থাৎ আত্মাতে যেমন দেহের অধ্যাস হয়, সেইরূপ, দেহেও আত্মার অধ্যাস হয় । প্রথম অধ্যাসের ফলে, আত্মার আনন্দরূপতা ও অদ্বয়রূপতা এই দুইটি আচ্ছাদিত হইয়া, আত্মা হৃৎস্বী ও বহু বলিয়া প্রতীত হন ; দ্বিতীয় অধ্যাসের ফলে, দেহের অসত্তা (মিথ্যা) ও অচেতনতা আচ্ছাদিত হইয়া, দেহ সং ও চেতন বলিয়া প্রতীত হয় । আত্মা যে পূর্ণ ও নিত্যমুক্ত হইয়াও এইরূপ বলিয়া প্রতীত হন না, তাহা সেই প্রথমোক্ত অধ্যাসের, অর্থাৎ আত্মাতে দেহাধ্যাসেরই ফল । এইরূপে, দেহ বা অন্নময় কোশদ্বারা আবরণ ঘটে এবং সেই আবরণ হৃৎস্বের কারণ হয় ।

অনন্তর আড়াইটি শ্লোকে, এক একটি করিয়া সেই পঞ্চকোশের স্বরূপ জানাইতেছেন :—

(খ) অন্নময় ও প্রাণময় **স্বাৎ পক্ষীকৃতভূতোখো দেহঃ স্থূলোহন্নসংজ্ঞকঃ ।**
কোশের স্বরূপ । **লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ কর্শ্মৈশ্চৈঃ সহ ॥ ৩৪**
অর্থ—পক্ষীকৃতভূতোখঃ স্থূলঃ দেহঃ অন্নসংজ্ঞকঃ স্বাৎ । প্রাণঃ তু লিঙ্গে রাজসৈঃ প্রাণৈঃ কর্শ্মৈশ্চৈঃ সহ (স্বাৎ) ।

অনুবাদ—পক্ষীকৃত পাঁচটি ভূত হইতে উৎপন্ন স্থলদেহকে অন্ন বা অন্নময় কোশ বলে। আর লিঙ্গদেহের অন্তর্গত রজোগুণসমূহের পাঁচটি প্রাণ, পাঁচটি কশ্মেজ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ বা প্রাণময়কোশ হয়।

টীকা—“পক্ষীকৃতভূতোথঃ”—পক্ষীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, “স্থলদেহঃ অন্নসংজ্ঞকঃ”—স্থলদেহ অন্ন বা অন্নময়নামক কোশ হইয়া থাকে। “প্রাণঃ তু”—প্রাণময়কোশ কিন্তু, “লিঙ্গে”—লিঙ্গশরীরে বর্তমান, “রাজসৈঃ প্রাণৈঃ”—রজোগুণের কার্যরূপ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচটি প্রাণবায়ুর সহিত, “কশ্মেজ্রিয়ৈঃ সহ”—বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু এই পাঁচটি কশ্মেজ্রিয়ের সহিত, (মোট দশটি) মিলিত হইয়া, প্রাণময়কোশ হয়।) ৩৪

(গ) মনোময় ও বিজ্ঞানময়
কোশের স্বরূপ।

সাত্ত্বিকৈর্ধীজ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ।

তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়ো ধীর্নিশ্চয়াত্ত্বিকা ॥ ৩৫

অর্থ—বিমর্ষাত্মা সাত্ত্বিকৈঃ ধীজ্রিয়ৈঃ সাকম্ মনোময়ঃ (শ্রাং), নিশ্চয়াত্ত্বিকা ধীঃ তৈঃ এব সাকম্ বিজ্ঞানময়ঃ (শ্রাং)।

অনুবাদ—(সংশয়াত্মক অন্তঃকরণই সাত্ত্বিক জ্ঞানেজ্রিয় পাঁচটির সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোশ হয় এবং নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণই অর্থাৎ বুদ্ধিই উক্ত জ্ঞানেজ্রিয় পাঁচটির সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশ হয়।)

টীকা—“বিমর্ষাত্মা”—সংশয়স্বভাব এবং পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশের কার্যস্বরূপ যে মনের কথা বলা হইয়াছে, সেই মন, “সাত্ত্বিকৈঃ ধীজ্রিয়ৈঃ সাকম্”—এক এক ভূতের সত্ত্বগুণরূপ অংশের কার্যস্বরূপ যে শ্রোত্রাদি পাঁচটি জ্ঞানেজ্রিয়, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, “মনোময়ঃ”—মনোময় কোশ হয়। “নিশ্চয়াত্ত্বিকা ধীঃ”—নিশ্চয়স্বভাব এবং সেই পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশের কার্যস্বরূপ যে বুদ্ধি, তাহা, “তৈঃ এব সাকম্”—পূর্বোক্ত পাঁচটি জ্ঞানেজ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া, “বিজ্ঞানময়ঃ (শ্রাং)”—বিজ্ঞানময় কোশ হয়। ৩৫

(ঘ) আনন্দময় কোশের
স্বরূপ; উহাদিগকে আত্মার
কোশ বলিবার কারণ।

কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিবৃত্তিভিঃ।

তত্ত্বকোশৈশ্চ তাদাত্মাদাত্মা তত্ত্বময়ো ভবেৎ॥ ৩৬

অর্থ—কারণে সত্ত্বম্ মোদাদিবৃত্তিভিঃ আনন্দময়ঃ (শ্রাং)। আত্মা তু তত্ত্বকোশৈঃ তাদাত্মায়াং তত্ত্বময়ঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—কারণশরীরে যে (মলিন) সত্ত্বগুণ আছে, তাহা ‘মোদ’ প্রভৃতি বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময় কোশ হয়। সেই সেই কোশের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃই আত্মা সেই সেই কোশময় হইয়া যান।

টীকা—“কারণে সত্ত্বম্”—কারণশরীররূপ অবিস্তার যে মলিন সত্ত্বগুণ আছে, তাহা, “মোদাদিবৃত্তিভিঃ”—ইষ্ট বস্তুর দর্শন, লাভ ও ভোগ হইতে উৎপন্ন যথাক্রমে প্রিয়, মোদ ও

প্রমোদ নামক যে যে বিশেষ বিশেষ স্থখ, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, “আনন্দময়ঃ স্তাৎ” — আনন্দময় নামক কোশ হয়।

এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে :—(শঙ্কা) ভাল, স্থূলশরীর প্রভৃতিকেই ‘অন্নময়’ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বুঝিতে হয় এইরূপ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে শুনা যায়, যথা :—

“এই জন্তই এই পুরুষ (অর্থাৎ হস্তমস্তকাদিসম্পন্ন দেহ) অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ ” (তৈত্তিরীয় উ ২।১।১) এই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া “সেই (ব্রাহ্মণোক্ত) এই (মন্বন্তোক্ত) অন্নরসময় বা অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূলদেহ অপেক্ষা আভ্যন্তর অপর ‘আত্মা’ আছে, তাহার নাম (প্রাণময় কোশ) ” (ঐ ২।২।১) ; “সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও আভ্যন্তর অত্র একটি ‘আত্মা’ আছে, তাহার নাম মনোময় কোশ । ” (ঐ ২।৩।১)

তাহা হইলে আত্মাকে ‘অন্নময়’ প্রভৃতি শব্দের বাচ্য (অর্থ) কি প্রকারে বলিতেছেন ?

এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, বলিতেছেন দেহাদি অন্নাদির বিকার বলিয়া ‘অন্নময়াদি’ শব্দের বাচ্য বটে, কিন্তু আত্মার সেই কোশের সহিত অভেদ-অধ্যাসবশতঃ উক্ত শ্রুতিবচনে আত্মা অন্নময়াদি শব্দের বাচ্য হইয়াছেন, “আত্মা তু”—প্রত্যগাত্মা কিন্তু, “তত্ত্বংকোশৈঃ”—সেই সেই অন্নময়াদি কোশের সহিত, “তাদাত্মায়াং”—তাদাত্ম্যাভিমানবশতঃ, “তত্ত্বময়ঃ ভবেৎ”—সেই সেই কোশরূপ হন। অতিপ্রায় এই যে, ব্যবহার কালে (আত্মা) অন্নময়াদি কোশের প্রাধান্তবশতঃ অন্নময়াদি শব্দের বাচ্য হন। ‘তু’শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে আত্মা উক্ত কোশপঞ্চক হইতে পৃথক্ । ৩৬ ।

৯। অম্ময়ব্যতিরেকদ্বারা আত্মার ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি প্রদর্শন ।

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে এই প্রকার আত্মার কি প্রকারে ব্রহ্মরূপতা হইতে পারে ?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, কোশপঞ্চক হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিতে পারিলে আত্মার ব্রহ্মরূপতা হয় ।

অম্ময়ব্যতিরেকাত্মাং পঞ্চকোশবিবেকতঃ ।

(ক) অম্ময় ও ব্যতিরেক
যুক্তির ফল ।

স্বাত্মানং তত উক্ত্য পরং ব্রহ্ম প্রপত্ততে ॥ ৩৭

অম্ময়—অম্ময়ব্যতিরেকাত্মাম্ পঞ্চকোশবিবেকতঃ স্বাত্মানং ততঃ উক্ত্য পরম্ ব্রহ্ম প্রপত্ততে ।

অনুবাদ—নিম্নবর্ণিত প্রকারে অম্ময়ব্যতিরেকদ্বারা পঞ্চকোশ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া, অথবা উক্ত কোশসকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া, পঞ্চকোশ হইতে আত্মার উদ্ধার করিলে, আত্মা পরব্রহ্মরূপ হইয়া থাকেন ।

টীকা—“অম্ময়ব্যতিরেকাত্মাম্”—৩৮ হইতে ৪২ শ্লোকে যে “অম্ময়ব্যতিরেক” বর্ণিত হইবে তাহার দ্বারা, “পঞ্চকোশবিবেকতঃ”—অন্নময়াদি যে পাঁচটি কোশ আছে তাহাদিগকে প্রত্যগাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিলে, কিম্বা অন্নময়াদি পাঁচটি কোশ হইতে, আত্মাকে পৃথক্ করিলে, “স্বাত্মানং”—প্রত্যগাত্মাকে অর্থাৎ আপনি আপনাকে, “ততঃ উক্ত্য”—সেই সকল কোশ হইতে বুদ্ধি দ্বারা নিষ্কাশিত করিয়া তাহাকে চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিলে, অধিকারী মুমুক্শু, “পরং

ব্রহ্ম”—(১০ হইতে ১৫ শ্লোকে বর্ণিত) ব্রহ্মকে, “প্রপত্ততে”—পাইয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান । ৩৭

এক্ষণে যে অম্বয়ব্যতিরেকের কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই দেখাইতেছিঃ—

(খ) স্বপ্নাবস্থায় আত্মার
অম্বয় ও স্থলদেহের
ব্যতিরেক ।

অভানে স্থলদেহস্য স্বপ্নে যদ্বানমাননঃ ।

সোহম্বয়ো ব্যতিরেকস্তদ্বানেহত্মানবভাসনম্ ॥ ৩৮

অম্বয়—স্বপ্নে স্থলদেহস্য অভানে আত্মনঃ স্বং ভানম্ সঃ অম্বয়ঃ, তদ্বানে অত্মানবভাসনম্ ব্যতিরেকঃ ।

অনুবাদ—স্বপ্নাবস্থায় স্থলদেহের অপ্রতীতি হইলেও আত্মার যে ভান বা প্রতীতি থাকে, তাহাই (আত্মার) অম্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্মৃত্যত। আর আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে স্থলদেহের বা অন্নময় কোশের অপ্রতীতি, তাহাই স্থলদেহের বা অন্নময় কোশের ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা । (স্থলদেহের প্রতীতি না হইলেও আত্মপ্রতীতি তুল্যভাবে থাকে, এবং আত্মপ্রতীতিতে স্থলদেহের একান্ত আবশ্যকতা নাই—স্বপ্নাবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা, স্থলদেহ বা অন্নময় কোশ হইতে পৃথক্ ।)

টীকা—“স্বপ্নে”—স্বপ্নাবস্থায়, “স্থলদেহস্য অভানে”—অন্নময়কোশরূপ স্থলদেহের অপ্রতীতি হইলে, “আত্মনঃ”—প্রত্যগাত্মার, “স্বং ভানম্”—স্বপ্নের সাক্ষি-রূপে যে স্মরণ থাকে, “সঃ অম্বয়ঃ”—তাহাই আত্মার অম্বয় (অনুস্মৃতি) । সেই স্বপ্নাবস্থাতেই “তদ্বানে”—সেই আত্মার স্মরণ হইলে, “অত্মানবভাসনম্”—অন্তের অর্থাৎ ‘স্থলদেহের’ অনবভাসন বা অপ্রতীতি, “ব্যতিরেকঃ”—তাহাই স্থলদেহের ব্যতিরেক । “স্থলদেহস্য” এই শব্দটি যোগাইতে হইবে । এই প্রসঙ্গে ‘অম্বয়’ ও ‘ব্যতিরেক’ (‘একটি থাকিলে অপরটি থাকে’, ‘একটি না থাকিলে অপরটি থাকে না’—এইরূপ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই) এই দুই শব্দদ্বারা সাধারণতঃ অনুবৃত্তি বা অনুস্মৃত্যত। ও ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা কথিত হইতেছে । ৩৮

স্থলদেহ আত্মা নহে, এই তথ্যের জ্ঞাপক অম্বয় ও ব্যতিরেক প্রদর্শন করিয়া লিঙ্গদেহও আত্মা নহে, এই তথ্যের জ্ঞাপক অম্বয়ব্যতিরেক প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) হৃৎপ্রাবস্থায় আত্মার
অম্বয় ও লিঙ্গদেহের
ব্যতিরেক ।

লিঙ্গাভানে সুষুম্ণৌ স্মাদাত্মনো ভানমম্বয়ঃ ।

ব্যতিরেকস্ত তদ্বানে লিঙ্গস্মাভানমুচ্যতে ॥ ৩৯

অম্বয়—সুষুম্ণৌ লিঙ্গাভানে আত্মনঃ ভানম্ অম্বয়ঃ স্মাৎ । তদ্বানে লিঙ্গস্য অভানম্ তু ব্যতিরেকঃ উচ্যতে ।

অনুবাদ—সুষুম্ণি-অবস্থায় লিঙ্গদেহের অপ্রতীতি হইলেও, আত্মার যে ভান বা প্রতীতি থাকে, তাহাই (আত্মার) অম্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্মৃত্যত। আর

আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে লিঙ্গদেহের (অর্থাৎ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশের) অপ্রতীতি, তাহাই লিঙ্গদেহের অর্থাৎ উক্ত কোশত্রয়ের ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা। (লিঙ্গদেহের প্রতীতি না হইলেও, আত্মপ্রতীতি তুল্যভাবে থাকে এবং আত্মপ্রতীতিতে লিঙ্গদেহের একান্ত আবশ্যকতা নাই—স্বষ্টি অবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশ হইতে পৃথক্।)

টীকা—“স্বষ্টি”—স্বষ্টি অবস্থাতে, “লিঙ্গভানে”—লিঙ্গদেহের অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহের অপ্রতীতি হইলে, “আত্মনঃ ভানম্”—সেই অবস্থার সাক্ষিরূপে আত্মার স্ফুরণ, “অঘঃ শ্রাৎ”—তাহাই আত্মার অঘ—অনুভূতি বা অনুস্মৃত্যত। “তত্ত্বানে”—সেই আত্মার স্ফুরণ থাকিতে, “লিঙ্গস্য অভানং”—লিঙ্গদেহের অস্ফুরণ, “ব্যতিরেকঃ উচ্যতে”—তাহাকেই লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক বলিতে হইবে। ৩৯

এইরূপে স্বষ্টিতে আত্মার অঘ ও লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইল।

(শঙ্কা)—ভাল, পঞ্চকোশের বিচার আরম্ভ করিয়া এই যে লিঙ্গদেহের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা ত’ আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হওয়াতে, অসঙ্গত হইল—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, প্রাণময়াদি কোশত্রয় উক্ত লিঙ্গদেহেরই অন্তর্গত বলিয়া লিঙ্গদেহের বিচার আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত নহে।

(খ) লিঙ্গদেহের বিচারে
অগ্রাসঙ্গিকতার আশঙ্কা
ও তাহার সমাধান।

তদ্বিবেকাদিবিভাঃ স্যুঃ কোশাঃ প্রাণমনোধিয়ঃ।

তে হি তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ পৃথক্কৃতাঃ ॥ ৪০

অঘ—তদ্বিবেকাৎ প্রাণমনোধিয়ঃ কোশাঃ বিবিভাঃ স্যুঃ, হি (যতঃ) তে তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ পৃথক্কৃতাঃ (সন্তি)।

অনুবাদ—সেই লিঙ্গদেহের বিচারদ্বারা অর্থাৎ আত্মা হইতে লিঙ্গদেহের পার্থক্য নির্ণীত হইলে, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিন কোশেরই আত্মা হইতে পার্থক্য নিরূপিত হইবে, কেননা, প্রাণময়াদি কোশত্রয় সেই লিঙ্গশরীরে, কেবল সম্বন্ধজোড়গুণজনিত অবস্থাভেদবশতঃই পৃথগ্ভাবে নিরূপিত হইয়াছে।

টীকা—“তদ্বিবেকাৎ”—সেই লিঙ্গদেহের বিবেচন হইতে, “প্রাণমনোধিয়ঃ”—প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় নামক কোশত্রয়, “বিবিভাঃ স্যুঃ”—আত্মা হইতে পৃথক্কৃত হইবে। সেই লিঙ্গদেহের বিবেচন অর্থাৎ পৃথক্করণ দ্বারা তিনটি কোশ কি প্রকারে পৃথক্কৃত হইবে? এই হেতু বলিতেছেন—“হি”—যেহেতু, “তে”—প্রাণময় প্রভৃতি কোশত্রয়, “তত্র”—সেই লিঙ্গশরীরে, “গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ”—সম্বন্ধজোনামক গুণত্রয়ের কেবলমাত্র অবস্থাভেদবশতঃ অর্থাৎ গোণ ও মুখ্যভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থিতিহেতু, “পৃথক্কৃতাঃ”—ভিন্ন ভিন্ন করিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রাণময় কোশ কেবল রজোগুণের অবস্থা, মনোময় কোশ সম্বন্ধ এই দুই গুণেরই অবস্থা, কেননা,

ইহার দ্বারা কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও ইচ্ছাদি ক্রিয়া সংসাধিত হয়, এবং বিজ্ঞানময় কোশ কেবল সম্ভবগণের অবস্থা, এই প্রকারে অবস্থার ভেদবশতঃ একই লিঙ্গদেহে তিনটি কোশ পরিকল্পিত হইয়াছে। ৪০

এইরূপে পঞ্চকোশ বিচারে লিঙ্গদেহের বিচার-উত্থাপন বিষয়ে যে আশঙ্কা উঠিতে পারে, তাহার সমাধান হইল।

এক্ষণে যাহাকে আনন্দময়কোশরূপে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই কারণশরীরকে পৃথক্ করিবার উপায় বলিতেছেন :—

(৬) সমাধি অবস্থায় আত্মার
অঘ্র ও কারণদেহের
ব্যতিরেক।

স্মৃপ্ত্যভানে ভানং তু সমাধাবাত্মনোহঘ্রঃ।

ব্যতিরেকস্তাত্মভানে স্মৃপ্ত্যনবভাসনম্ ॥ ৪১

অঘ্র—সমাধৌ স্মৃপ্ত্যভানে আত্মনঃ তু ভানম্ অঘ্রঃ ; আত্মভানে স্মৃপ্ত্যনবভাসনং তু ব্যতিরেকঃ।

অনুবাদ—সমাধিকালে, স্মৃপ্তির অর্থাৎ অজ্ঞানের অভান বা অপ্ৰতীতি হয় ; তখন কিন্তু আত্মবিষয়ক ভান বা প্রতীতি থাকে। তাহাই (আনন্দময়কোশ সম্বন্ধে) আত্মার অঘ্র—অনুভূততা বা অনুবৃত্তি। আবার আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে স্মৃপ্তির অপ্ৰতীতি, তাহাই স্মৃপ্তির (অর্থাৎ আনন্দময় কোশের) ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা। সমাধি অবস্থায় স্মৃপ্তির অর্থাৎ অজ্ঞানের বা কারণশরীরের প্রতীতি না হইলেও, আত্মপ্রতীতি তুল্যভাবে থাকে এবং আত্মপ্রতীতিতে সেই কারণশরীরের একান্ত আবশ্যকতা নাই—সমাধি অবস্থায় ইহা অনুভব করা যায় ; ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা আনন্দময়কোশ হইতে পৃথক্।

টীকা—“সমাধৌ”—সমাধি অবস্থাতে, যখন “লীনে পূর্ববিকল্পে তু বাবদন্তু নোদয়ঃ। নির্বিকল্পকচৈতন্তং স্পষ্টং তাবদ্বিতাসতে ॥”—‘পূর্ববিকল্প বিলীন হইয়া গেলে, যে পর্য্যন্ত না অস্ত্র বিকল্পের উদয় হয়, সেই পর্য্যন্ত চৈতন্ত নির্বিকল্পক ভাবে প্রকাশিত থাকেন’, এইরূপ অবস্থায়। অথবা যে সমাধির লক্ষণ অগ্রে ৫৫ সংখ্যক শ্লোকে বলিবেন, সেই অবস্থায়, “স্মৃপ্ত্যভানে”—‘স্মৃপ্তি’ শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত কারণ-দেহরূপ অজ্ঞানের অপ্ৰতীতি হইলে, “আত্মনঃ তু”—‘তু’ শব্দের অর্থ ‘অবধারণ’, অর্থাৎ আত্মারই, “ভানম্”—যে স্মরণ হয়, তাহাই আত্মার “অঘ্র”—অনুবৃত্তি। আর “আত্মভানে”—আত্মার স্মৃতি বা প্রকাশ থাকিতেও, “স্মৃপ্ত্যনবভাসনম্”—‘স্মৃপ্তি’ শব্দদ্বারা উপলক্ষিত অজ্ঞানের অপ্ৰতীতিই, “ব্যতিরেকঃ”—সেই অজ্ঞানের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি। এস্থলে এই ‘অনুমান’ আছে—প্রত্যগাত্মা অন্নময় প্রভৃতি হইতে ভিন্ন, কেননা, তাহারা (সেই কোশসকল) পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, আত্মা নিজে অভিন্ন থাকেন ; সেই কোশসকল পরস্পর ভিন্ন বলিয়া

প্রতীত হইলেও, বাহ্য ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না, তাহা সেই কোশসকল হইতে ভিন্ন ; যেমন. (মালাতে) পুষ্পসকল পরস্পর ভিন্ন হইলেও, তন্মধ্যে অমুখ্যাত যে স্ত্র, তাহা আপনার স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এইহেতু তাহা পুষ্পসকল হইতে ভিন্ন। অথবা, গোড়া. কানা প্রভৃতি অনেক আকারের গুরু পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, সেই সকল গো-ব্যক্তিতে অমুখ্যাত গোত্র জাতি, যেমন আপনার স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না, এইহেতু সেই গোত্রজাতি সেই সকল গো-ব্যক্তি হইতে ভিন্ন, সেইরূপ। ৪১

এইরূপে সমাধিতেও আত্মার অম্বয় ও কারণদেহের ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইল।

অম্বয়ব্যতিরেক দ্বারা পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্কৃত হইলে, আত্মার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়,— ৩১ সংখ্যক শ্লোকে যে এইরূপ কথিত হইয়াছে, সেই কথার প্রতিপাদক কঠশ্রুতিবচন (৩।১৭) (অথবা ষোড়শতরের শ্রুতিবচন ৩।১৩)—[অনুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাশ্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাং প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেদীকাং ধৈর্যোণ তং বিভাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিভাচ্ছুক্রম-মৃতমিতি ॥]*—অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(৫) পঞ্চকোশ হইতে
পৃথক্কৃত আত্মার ব্রহ্ম-
রূপতা প্রাপ্তি।

যথা মুঞ্জাদিবেদীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্রতঃ।

শরীরত্রিতয়াদ্বীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ॥ ৪২

অম্বয়—যথা মুঞ্জাং ইবীকা, এবম্ আত্মা যুক্ত্যা শরীরত্রিতয়াং দ্বীরৈঃ সমুদ্রতঃ পরম্ ব্রহ্ম এব জায়তে।

অনুবাদ—যে রূপ মুঞ্জতৃণ হইতে কোশলে গর্ভপত্রটি বা গর্ভ-শলাকাটি নিষ্কাশিত করিতে হয়, সেইরূপ, অম্বয়ব্যতিরেক-বিচারকোশলে আত্মা শরীরত্রয় অথবা পঞ্চকোশ হইতে, ব্রহ্মচারী বিষয়বিরক্ত মুমুক্শুকর্তৃক পৃথক্কৃত হইলে, পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন।

টীকা -“যথা”—যেমন “মুঞ্জাং”—মুঞ্জনামক তৃণবিশেষ হইতে, “ইবীকা”—গর্ভস্থ কোমলতৃণরূপ শলাকাটিকে. “যুক্ত্যা”—বাহিরে আবরকরূপে অবস্থিত স্থলপত্রগুলিকে পৃথক্করণরূপ উপায়দ্বারা বাহির করিতে হয়, “এবং”—এইরূপে, আত্মাও “যুক্ত্যা”—অম্বয়-ব্যতিরেকরূপ উপায়দ্বারা, “শরীরত্রিতয়াং” পূর্বে ক্ত তিনটি শরীর হইতে, “দ্বীরৈঃ”—দ্বীহার দ্বীকে অর্থাৎ বুদ্ধিকে বিষয়ানুসন্ধান হইতে রক্ষা করিতে পারেন, সেই ব্রহ্মচর্য্য (বৈরাগ্যঃ) প্রভৃতি সাধনসম্পন্ন অধিকারিগণকর্তৃক, “সমুদ্রতঃ”—যদি পৃথক্কৃত হয়, তাহা

* ইহার অর্থ—অনুষ্ঠপরিমিত অম্বয়ামী পুরুষ আদিগণের হৃদয়ে সর্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুমুক্শু ব্যক্তি মুঞ্জতৃণ হইতে যে রূপ ইবীকাকে (গর্ভপত্রটিকে) বাহির করা হয়, সেইরূপ ধৈর্য্যের সহিত, সেই অম্বয়ামী পুরুষকে নিজ শরীর হইতে বাহির করিবেন এবং তাহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। (আত্মার উপাধি অণ্ডকরণ, অস্ত্রকরণের উপাধি ক্ষয়রূপ, তাহাই অনুষ্ঠপরিমাণ ; এইরূপ পরম্পরা সৰ্বক ধরিয়া শ্রুতি, উপচারক্রমে আত্মাকে অনুষ্ঠমাত্র বলিয়াছেন :)

হইলে, সেই আত্মা “পরম ব্রহ্ম এব জায়তে”—পরব্রহ্মই ইহা থাকেন, যেহেতু চিদানন্দ স্বরূপতরূপ লক্ষণ ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ে তুল্যরূপে দেখা যায়—ইহাই অভিপ্রায়। ৪২

এইরূপে আত্মাকে পঞ্চকোশ হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্ করিলে আত্মার ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়, ইহাই প্রদর্শিত হইল।

মহাবাক্যদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন

১। “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যের অর্থ।

এতগুলি শ্লোকরচনাদ্বারা আত্মার ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরূপ ফলের সহিত তত্ত্বজ্ঞান নিরূপিত হইয়া যাওয়াতে, পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির রচনারস্ত হওয়াই উচিত ছিল না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া পরবর্ত্তী গ্রন্থভাগের আরম্ভে সিন্ধু করিবার জন্ত এপর্যন্ত যে অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার পুনঃকীৰ্ত্তনপূর্বক পরবর্ত্তী গ্রন্থের তাৎপর্য বলিতেছেন:—

ক. এতাবৎ প্রবন্ধে প্রতি-
পাদিত বস্তু ও উক্ত
প্রবন্ধের তাৎপর্য।

পরাপরাত্মনোরবৎ যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা।

তত্ত্বমস্মাদিবাচ্যৈঃ সা ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৩

অর্থ—এবম্ পরাপরাত্মনোঃ একতা যুক্ত্যা সম্ভাবিতা; সা তত্ত্বমস্মাদিবাচ্যৈঃ ভাগ-
ত্যাগেন লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—এইরূপে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই উভয়ের অভেদ, যুক্তিদ্বারা জিজ্ঞাসুকে অথবা প্রতিবাদীকে অঙ্গীকার করাইলেন। এক্ষণে সেই অভেদ, “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি শ্রোত মহাবাক্যদ্বারা, ভাগত্যাগলক্ষণার সাহায্যে প্রতিপাদন করিতেছেন।

টীকা—“এবম্”—এ পর্যন্ত যে যুক্তিপ্রণালী প্রদর্শিত হইল, তদ্বারা “পরাপরাত্মনোঃ”—পরমাত্মা ও জীবাত্মা যাহা যথাক্রমে, ‘তত্ত্বমসি’ এই মহাবাক্যের অন্তর্গত ‘তৎ’পদ ও “ত্বম্”পদের অর্থ, তত্ত্বভয়ের “একতা”—অভিন্নতা, “যুক্ত্যা”—সচ্চিদানন্দরূপতরূপ লক্ষণ তত্ত্বভয়ে তুল্যরূপে বর্ত্তমান, ইহা দেখাইয়া এবং অতীত যুক্তিদ্বারা অর্থাৎ অধ্যারোপ—অপবাদ এবং অস্বয়-ব্যতিরেক ইত্যাদি উপায়দ্বারা), “সম্ভাবিতা”—জিজ্ঞাসুর বা প্রতিবাদীর বুদ্ধিকে স্বীকার করাইলেন বা বুদ্ধিতে ধরাইলেন। “সা”—সেই অভেদ, “তত্ত্বমস্মাদি-বাচ্যৈঃ”—তত্ত্বমসি, প্রভৃতি (অর্থাৎ “অহং ব্রহ্মস্মি,” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম,” ও “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” এই সকল) মহাবাক্যদ্বারা—অর্থাৎ জীবব্রহ্মের অভেদবোধক ঋতিবাক্যদ্বারা, “ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে”—বিরুদ্ধাংশ—ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতাাদি ও জীবের অল্পজ্ঞতাদিরূপ একতার বিরোধী অংশ পরিত্যাগপূর্বক লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা* বুঝান হইতেছে—(এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন)। ৪৩

এইরূপে এ পর্যন্ত ব্যাখ্যাত বিষয়ের সারসংগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যাতব্য বিষয়ের তাৎপর্য প্রদান করিতেছেন।

* মগনীরাম রত্নপটক গ্রন্থাবলীর ২য় গ্রন্থ “দৃগ্-দৃশ্য বিবেকের” (খ) পরিশিষ্ট এবং এই পঞ্চদশীর (গ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

“তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের, জীবব্রহ্মের একত্বরূপ অর্থ, উক্ত বাক্যের অন্তর্গত ‘তং’পদ ও ‘ত্ব’পদের অর্থ বুঝিলেই, বুঝিতে পারা যায়; এই হেতু প্রথমে ‘তং’পদের বাচ্যার্থ বলিতেছেন -

জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীম্ ।

(খ) ‘তং’পদের বাচ্যার্থ ।

নিমিত্তং শুক্লসত্ত্বাং তাম্রচ্যুতে ব্রহ্ম তক্ষিরা ॥ ৪৪

অর্থ—যং তামসীম্ মায়াম্ আদায়, জগতঃ উপাদানম্ (ভবতি), শুক্লসত্ত্বাম্ তাম্ (আদায়) নিমিত্তম্ (ভবতি, তং) ব্রহ্ম. “তং”-গিরা উচ্যতে ।

অনুবাদ—যিনি তামসী মায়াকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তমোগুণপ্রধান অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া, জগতের উপাদান কারণ, এবং শুক্লসত্ত্বা মায়াকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির রজ-স্বমোদ্বারা অনভিভূত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া, জগতের—নিমিত্তকারণ, সেই ঈশ্বরস্বরূপ ব্রহ্মই ‘তং’ শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছেন ।

টীকা—“যং”—যে সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম, “তামসীম্”—তমোগুণপ্রধান, “মায়াম্ আদায়”—মায়াকে উপাধিরূপে অর্থাৎ প্রতিবিশ্বস্থানরূপে গ্রহণ করিয়া, “জগতঃ”—স্বাবরজস্বমাত্মক কাধাসমূহের, “উপাদানম্ ভবতি” জগতের অধ্যাসের অধিষ্ঠান অর্থাৎ কল্পিত সর্পের উপাদানস্বরূপ বিবর্তোপাদান হন, “শুক্লসত্ত্বাম্ তাম্ আদায়”—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান সেই মায়াকে অর্থাৎ যাহাতে সত্ত্বগুণ রজস্বমোগুণদ্বারা অভিভূত হয় নাই, সেইরূপ মায়াকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া “নিমিত্তম্ ভবতি”—নিমিত্তকারণ হন, অর্থাৎ তমঃপ্রধান প্রকৃতিরূপ উপাদান প্রকৃতির বিশেষজ্ঞানসম্পন্ন কর্তা হন । অভিপ্রায় এই—কৃত্তকার যেমন ঘটোপাদান মৃত্তিকা এবং তাহার সহিত দণ্ডকাদি অন্যান্য নিমিত্তের বিশেষ বিশেষ জ্ঞানদ্বারা ঘটের কর্তা হন, সেইরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়োপহিত ব্রহ্ম তমঃপ্রধান প্রকৃতিরূপ উপাদানের এবং জীবের অদৃষ্ট, আপনার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রবৃত্ত, কাল, দিক্, প্রাগভাব ও প্রতিবন্ধকভাব এই কয়েকটি নিমিত্তকারণের, বিশেষ বিশেষ জ্ঞান লইয়া জগতের কর্তা হন । (তং) “ব্রহ্ম”—সেই অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ অন্তর্গম্যমী. “তং”-গিরা উচ্যতে—এই “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যস্থিত ‘তং’ পদের বাচ্যার্থ । ৪৪

এইরূপে ‘তং’পদের বাচ্যার্থ কথিত হইল ।

(এক্ষণে) “ত্ব”পদের বাচ্যার্থ বলিতেছেন :—

যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্মা দিদৃষিতাম্ ।

(খ) ‘ত্ব’পদের বাচ্যার্থ ।

আদত্তে তং পরং ব্রহ্ম ত্বং পদেন তদোচ্যতে ॥ ৪৫

অর্থ—তং পরম্ ব্রহ্ম যদা মলিনসত্ত্বাম্ কামকর্মা দিদৃষিতাম্ তাম্ আদত্তে তদা “ত্বম্”—পদেন উচ্যতে ।

অনুবাদ—সেই পরব্রহ্ম যখন মলিনসত্ত্বগুণযুক্ত, কামকর্ষাদিদূষিত সেই মায়াকে উপাধিরূপে গ্রহণ করেন, তখন সেই পরব্রহ্মই (জীবরূপ ধরিয়া) “ত্বম্”—পদের বাচ্যার্থ হন।

টীকা—“তং পরম্ ব্রহ্ম”—সেই পরব্রহ্মই অর্থাৎ যিনি অত্র উপাধিযোগে জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ, “যদা”—যে সংসারাবস্থায়, “মলিনসত্ত্বাম্”—কিঞ্চিৎ রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রণবশতঃ মলিন অর্থাৎ রজস্তমোভিত্তৃত সত্ত্বগুণপ্রধান, এবং “কামকর্ষাদিদূষিতাম্”—বিষয়ভোগেচ্ছা, অদৃষ্ট প্রভৃতিদ্বারা দূষিত, “তাম্ আদত্তে”—সেই অবিদ্যাশব্দবাচ্য মায়া বা প্রকৃতিকে উপাধি বা প্রতিবিশ্বস্থানরূপে গ্রহণ করেন, “তদা ‘ত্বম্’ পদেন উচ্যতে”—তখন সেই ‘ত্বম্’-পদের বাচ্যার্থ হন। ৪৫

এইরূপে “ত্বম্” পদের বাচ্যার্থ কথিত হইল।

এই প্রকারে ‘তং’ ও ‘ত্বং’ পদের অর্থ বলিয়া, উক্ত পদসমূহায়ের অর্থাৎ মহাবাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—

(ঘ) লক্ষণার দ্বারা বাচ্যার্থ-
জ্ঞান।
ত্রিতীয়মপি তাং মুক্ত্বা পরম্পরবিরোধিনীম্।
অথগুং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৬

অর্থ—ত্রিতীয়ম্ অপি পরম্পরবিরোধিনীম্ তাম্ মুক্ত্বা অথগুং সচ্চিদানন্দম্ মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—তমঃপ্রধান, বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ও মলিনসত্ত্বপ্রধান—এই তিন-প্রকারের মায়া পরম্পরবিরোধিনী। সেই তিনপ্রকার মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত মহাবাক্য অথগু সচ্চিদানন্দকেই লক্ষ্য করিতেছে অর্থাৎ তাহাই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ।

টীকা—“ত্রিতীয়ম্ অপি”—তিন প্রকারের মায়াকেই অর্থাৎ তমঃপ্রধানতা, বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানতা ও মলিনসত্ত্বপ্রধানতা—এই তিন প্রকার ভেদবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত (মায়াকে), অতএব “পরম্পরবিরোধিনীম্ তাম্”—পরম্পরবিরোধিনী সেই মায়াকে, “মুক্ত্বা”—ছাড়িয়া অর্থাৎ শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা অসৎ বলিয়া জানিয়া, “অথগুং সচ্চিদানন্দম্”—সজাতীয়াদি তিনপ্রকার ভেদরহিত (অর্থাৎ অগ্রে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ২০শ হইতে ২৫শ শ্লোকোক্ত, সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদবর্জিত, অথবা—১। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, ২। জীবে জীবে পরম্পর ভেদ, ৩। জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, ৪। জড় ও জীবের ভেদ ও ৫। জড় ও জড়ের পরম্পর ভেদ, এই পাঁচ প্রকার ভেদবর্জিত) ব্রহ্ম, “মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে”—মহাবাক্যের দ্বারা, লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে জ্ঞাপিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহাই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ। ৪৬

এইরূপে লক্ষণার দ্বারা কি প্রকারে মহাবাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে, তাহা দেখান হইল।

(শব্দ) ভাল, এইরূপ লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা বাক্যের অর্থবুঝান কোথায় দেখিয়াছেন?
তদন্তরে বলিতেছেন—

(৬) ভাগভাগ লক্ষণার
দৃষ্টান্ত।

সোহয়মিত্যাদিবাক্যেষু বিরোধাত্তদিত্তয়োঃ ।

ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা ॥ ৪৭

(৮) ভাগভাগ লক্ষণার
সিদ্ধান্ত।

মায়াবিত্তে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ ।

অথগুং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥ ৪৮

অর্থ—‘সঃ অয়ম্’ ইত্যাদিবাক্যেষু তদিত্তয়োঃ বিরোধাৎ ভাগয়োঃ ত্যাগেন একঃ
আশ্রয়ঃ যথা লক্ষ্যতে, এবম্ পরজীবয়োঃ উপাধী মায়াবিত্তে বিহায় অথগুং সচ্চিদানন্দম্
পরম্ ব্রহ্ম এব লক্ষ্যতে ।

অনুবাদ—‘সেই ব্যক্তি এই’—এইপ্রকার বাক্যে ‘সেই’ ও ‘এই’ এই
দুই অর্থ (যথাক্রমে অতীতকাল ও পরোক্ষ দূরদেশ এবং বর্তমান কাল ও
অপরোক্ষ সমীপদেশ বুঝায় বলিয়া) ‘সেই’ অর্থাৎ অতীতকাল ও পরোক্ষ
দূরদেশবিশিষ্ট ব্যক্তি হইতেছে—‘এই’ অর্থাৎ বর্তমানকাল ও প্রত্যক্ষ সমীপদেশ-
বিশিষ্ট ব্যক্তি, এইরূপ, পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মাক্রান্ত অর্থ পাওয়া যায় এবং ঐরূপ
ধর্মদ্বয়ের একতা অসম্ভব বলিয়া ঐ বিরুদ্ধ অংশ দুইটিকে ত্যাগ করিয়া যেমন
তদন্তরে এক আশ্রয়—উক্ত ব্যক্তির শরীররূপ স্বরূপই লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়,
সেইরূপ, “তৎ+ত্ব+অসি”—এই বাক্যেও ‘তৎ’পদবাচ্য ঈশ্বরের ও ‘ত্ব’পদবাচ্য
জীবের উপাধি যথাক্রমে মায়াকৃত সর্বশক্তিসত্তা, সর্বভক্তাদিধর্ম ও অবিচ্ছাদিত
অল্পশক্তিসত্তা, অল্পভক্তাদিধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় এবং তদন্তরে একতা অসম্ভব
বলিয়া তদন্তরকে পরিত্যাগ করিয়া, তদন্তরের এক আশ্রয়, অথগুং সচ্চিদানন্দকে
লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয় ।

টীকা—“সঃ অয়ম্ ইত্যাদিবাক্যেষু”—‘সেই (দেবদত্ত) এই’—এইপ্রকার বাক্যসমূহে
“তদিত্তয়োঃ”—‘তত্ত্বা’ ও ‘ইদত্ত্বা’ এই উভয়ের অর্থাৎ ‘সেই’ বলিতে যে পরোক্ষ দূরদেশ ও
অতীতকালবিশিষ্টরূপ ধর্মাক্রান্ত এবং ‘এই’ বলিতে যে অপরোক্ষ সমীপদেশ ও বর্তমান
কালবিশিষ্টরূপ ধর্মাক্রান্ত বুঝায়, সেই উভা ধর্মের, “বিরোধাৎ”—একতার অসম্ভব বলিয়া,
“ভাগয়োঃ ত্যাগেন”—বিরুদ্ধ অংশসমূহের ত্যাগ করিয়া, “একঃ আশ্রয়ঃ”—সেই দেবদত্ত নামক
ব্যক্তির শরীররূপ একটিমাত্র স্বরূপ, “যথা লক্ষ্যতে”—যেমন লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা বুঝিতে হয়,—
এইরূপে দৃষ্টান্ত বলিয়া পরবর্তী শ্লোকে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—“এবং”—‘সেই দেবদত্ত এই’ এই
বাক্যে যেপ্রকার, এইরূপ, “পরজীবয়োঃ”—পরমায়া ও জীব উভয়ের, “উপাধী”—উপাধিকৃত
মায়া ও অবিচ্ছাদিত, বাহা ১৬ সংখ্যক এবং ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,

তত্বভয়কে, “বিহায়”—পরিত্যাগ করিয়া, “অথগুম্”—ভেদরহিত, “সচ্চিদানন্দম্”—পরব্রহ্মকেই মহাবাক্য হইতে লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়। ৪৭, ৪৮

এইরূপে ভাগত্যাগলক্ষণার দৃষ্টান্ত দিলেন।

(শঙ্ক্য)—ভাল মহাবাক্য হইতে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা জানিবার যোগ্য যে ব্রহ্ম, তাহা সবিকল্প অথবা নির্বিকল্প? অর্থাৎ তাহা নাম জাতি ইত্যাদি ধর্মবিশিষ্ট? অথবা নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্মরহিত?

দুইটি পক্ষ উঠাইয়া প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই দোষ দেখাইতেছেন :—

(ছ) মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থে **সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য স্যাদবস্তুতা।**

পূর্ববাদীকর্তৃক
দোষারোপ।

নির্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি ॥ ৪৯

অম্বয়—সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য অবস্তুতা স্মৃৎ। (দ্বিতীয় পক্ষে দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন) —নির্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বম্ ন দৃষ্টম্ ন চ সম্ভবি।

অনুবাদ—মহাবাক্যের লক্ষ্য বস্তুটি সবিকল্পক অর্থাৎ নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্মবিশিষ্ট বস্তু হইলে, তাহা অবস্তু হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; (কেননা, নাম প্রভৃতি কল্পনামাত্র এবং তাহা যাহার ধর্ম তাহা অনিত্য)। আবার সেই বস্তুটি নির্বিকল্পক হইলে লক্ষ্য হইতে পারে না; (অর্থাৎ যাহাতে নাম, জাতি প্রভৃতি বিকল্পদ্বারা লক্ষ্যত্বরূপ ধর্মই নাই, তাহা কি প্রকারে লক্ষ্য হইবে?)

টীকা—“সবিকল্পস্য”—বিকল্প শব্দের অর্থ যাহা বিপরীতরূপে (এবং সেইহেতু বিবিধ-রূপে) কল্পিত হয়, (যেমন রজ্জুর স্বরূপ হইতে বিপরীতরূপে এবং সেইহেতু নানারূপে কল্পিত সর্প, দণ্ড, ভূমির ফাঁট, ঘাঁড়ের মূত্র, ইত্যাদিকে বিকল্প বলা যায়, অথও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে বিপরীত অর্থাৎ খণ্ডিত অসং ইত্যাদিরূপে কল্পিত নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্মও সেইরূপ বিকল্প।) সেই নাম, জাতি ইত্যাদিরূপ বিকল্পের সহিত যাহা বর্তমান তাহা সবিকল্প; সেই বস্তুর “লক্ষ্যত্বে”—মহাবাক্যের অর্থরূপে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা জানিবার যোগ্যতা স্বীকৃত হইলে, “লক্ষ্যস্য”—মহাবাক্যের অর্থরূপে জানিবার যোগ্য যে ব্রহ্মবস্তু, তাহার, “অবস্তুতা স্মৃৎ”—মিথ্যাত্ব অনিবার্য হইবে, কেননা, নাম জাতি ইত্যাদি ধর্মবিশিষ্ট ঘটাদি সকল বস্তুরই মিথ্যাত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; আবার “নির্বিকল্পস্য”—নাম জাতি ইত্যাদি ধর্মরহিত বস্তুর “লক্ষ্যত্বম্”—লক্ষ্যতারূপ ধর্ম, সংসারে “ন দৃষ্টম্”—কোথাও দেখা যায় নাই, “ন চ সম্ভবি”—সিদ্ধ করাও যাইতে পারে না, কেননা, লক্ষ্যতারূপ ধর্মবিশিষ্ট বস্তুকে “নির্বিকল্পক” বলিলে ব্যাঘাত দোষ ঘটে। কোনও বস্তুকে ‘লক্ষ্য’ বলিয়া মানিলে, তাহাকে লক্ষ্যত্বাধর্মরূপ বিকল্পবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা হইল। তাহাকেই আবার নির্বিকল্প বলিলে, ‘আমার মুখে জিহ্বা নাই’ অথবা ‘আমার পিতা বাল-ব্রহ্মচারী’ এইরূপ আপনার বচন-দ্বারাই আপনার বচনের বাধা বা ব্যাঘাতদোষ ঘটে। ৪৯

ইহাই হইল মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ লইয়া পূর্বপক্ষীর দোষারোপ।

মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ অখণ্ডসিদ্ধিদানন্দ ব্রহ্ম, এই যথার্থ সিদ্ধান্ত লইয়া উক্তরূপ ফাঁকি বা অসং প্রশ্ন উঠাইলে, অতীত অসং উত্তর ভিন্ন অন্য প্রতীকার নাই। যে উদ্ভটচালক চাবুক ব্যবহার করে না, তাহার উদ্ভট ছর্ব্বভ হইলে সে যেমন তাহারই পৃষ্ঠের বোঝা হইতে একথানা চেলা কাঠ লইয়া তাহার সংশোধন করে, সেইরূপ সেই অসং প্রশ্নের অসং উত্তরও প্রতিপ্রশ্নরূপ; অর্থাৎ প্রতিবাদীর উপর প্রত্যভিযোগ বা প্রত্যারোপ বা পান্টা প্রশ্ন করিলেই তাহার সংশোধন হয়। সেইরূপ প্রত্যভিযোগদ্বারা প্রতিবাদীর উক্তরূপ ফাঁকি অদম্যত বলিয়া প্রতিপ্রশ্ন হইবে, এইহেতু সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—‘তোমার উপযুক্ত অসং উত্তর (‘জাতি’-উত্তর) থাকিতে তোমার ব্রহ্ম বিস্ময়কর প্রশ্ন চলিবে না’। এইহেতু প্রতিবাদীর মতো সিদ্ধান্তীও বিকল্প করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন :—

(জ) সিদ্ধান্তীর—শঠে শাঠ্যা-
চরণ বা অসহুত্তর।

বিকল্পে নির্বিকল্পস্ত সবিবিকল্পস্ত বা ভবেৎ।

আত্মে ব্যাহতিরন্যত্রানবস্থাশ্রয়াদয়ঃ ॥ ৫০

অর্থ—বিকল্পঃ নির্বিকল্পস্ত বা সবিবিকল্পস্ত ভবেৎ? আত্মে ব্যাহতিঃ, অন্তত্ৰ অনবস্থাশ্রয়াদয়ঃ।

অনুবাদ—এই যে বিকল্প করিলে (একই বিষয়ে মতভেদ উঠাইলে) তাহা নির্বিকল্পের (অর্থাৎ নির্বিকল্প ব্রহ্মবিষয়ে) বিকল্প করিলে, অথবা সবিবিকল্পের (সবিবিকল্প ব্রহ্মবিষয়ে) বিকল্প করিলে? প্রথম পক্ষে (‘অর্থাৎ যদি বল নির্বিকল্পের বিকল্প, তাহা হইলে’) তুমি যে ব্যাঘাত দোষ আমার উপর চাপাইলে, তাহা তোমার স্বক্ষে পড়িবে, কেননা, নির্বিকল্পের আবার বিকল্প কি? দ্বিতীয় পক্ষে, আত্মাশ্রয়, অনবস্থা প্রভৃতি (চারিটি) দোষ ঘটবে। (টীকা দ্রষ্টব্য)।

টীকা হে প্রতিবাদিন্, ‘মহাবাক্যের দ্বারা লক্ষিত যে ব্রহ্ম, তাহা নির্বিকল্প কিম্বা তাহা সবিবিকল্প?—এইপ্রকারে যে নির্বিকল্প ব্রহ্মবিষয়ক ও সবিবিকল্প ব্রহ্মবিষয়ক ‘বিকল্প’ করিলে—তাহা কি নির্বিকল্প ব্রহ্মের হইবে অথবা সবিবিকল্প ব্রহ্মের হইবে?’ অর্থাৎ যে ব্রহ্মবিষয়ে একেবারেই বিকল্প নাই তাহার, অথবা যে ব্রহ্মে বিকল্প আছে তাহার?*

* সিদ্ধান্তীর প্রতিপ্রশ্ন অন্ত্যাব্য নহে। প্রতিবাদী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাবাক্যের লক্ষ্য বস্তু সবিবিকল্প অথবা নির্বিকল্প? তাহার অর্থ সেই বস্তু নামজাত্যাদিবিশিষ্ট অথবা তদ্রহিত? সিদ্ধান্তীর পান্টা প্রশ্ন ‘তুমি যে বস্তু লইয়া বিকল্প, অর্থাৎ একই বিষয়ে মতভেদ উঠাইতেছ, তাহা সবিবিকল্প অথবা নির্বিকল্প অর্থাৎ যাহাতে বিকল্প আছে তাহা, অথবা যাহাতে বিকল্প একেবারেই নাই তাহা? আমাকে আগে বল। প্রতিবাদীর ‘বিকল্প’ শব্দের অর্থ ও সিদ্ধান্তীর প্রতিপ্রশ্নে ‘বিকল্প’ শব্দের অর্থ ঠিক এক বলিয়া না বুঝিলেও নামজাত্যাদি ধর্ম্ম লইয়াই মতভেদ হয় বলিয়া বিকল্প শব্দের অর্থ ‘নামজাত্যাদি’ হইক অথবা ‘মতভেদ’ই হইক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কেননা, বিকল্প শব্দের অর্থ লইয়া তর্ক নহে।

এই প্রথম পক্ষে যে নির্বিকল্পের বিকল্পের কথা বলিলে, তাহা উক্ত ব্যাঘাতদোষযুক্ত, কেননা, যাহাকে নির্বিকল্প বলিতেছ, তাহারই আবার বিকল্পের কথা বলিতেছ। আবার যদি দ্বিতীয় পক্ষই আশ্রয় কর অর্থাৎ যদি বল সবিকল্পেরই বিকল্প করিয়াছি, তাহা হইলে ‘আত্মাশ্রয়’, ‘অনবস্থা’ প্রভৃতি চারিটি দোষ ঘটে।

‘আত্মাশ্রয়’ দোষ অর্থাৎ আপনার সিদ্ধির জন্ত আপনারই অপেক্ষা ; তাহা কি প্রকারে ঘটে দেখ—তোমার ‘সবিকল্প ব্রহ্মেরই বিকল্প’ এই বাক্যে ‘সবিকল্প’ শব্দের অর্থ কি তাহা শ্রবণ কর। ‘বিকল্পেন (তৃতীয়াবিভক্ত্যন্ত) সহ বর্ত্ততে’ [যঃ তন্তু বিকল্পঃ (প্রথমাবিভক্ত্যন্ত)]। বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান সেই সবিকল্প ব্রহ্মরূপ ধর্ম্ম বা আশ্রয় (অর্থাৎ অধিকরণ বা অন্নযোগী) সেই ‘সবিকল্প ব্রহ্ম’ যে বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান, সেই বিকল্প এই প্রসঙ্গে তৃতীয়ান্ত “বিকল্পেন” এই পদদ্বারা উক্ত হইয়াছে। আর তুমি যে সেই ‘সবিকল্প ব্রহ্মে’ বিকল্প করিলে, সেই বিকল্প এস্থলে প্রথমান্ত “বিকল্পঃ” এই পদদ্বারা উক্ত হইল। এক্ষণে বল, তুমি উক্ত তৃতীয়ান্ত “বিকল্পেন”-পদদ্বারা এবং প্রথমান্ত “বিকল্পঃ”-পদদ্বারা একই বিকল্পকে বুঝাইলে অথবা দুইটি পরস্পর ভিন্ন বিকল্পকে বুঝাইলে? যদি বল ‘উক্ত তৃতীয়ান্ত ও প্রথমান্ত ‘বিকল্প’-শব্দদ্বারা একই বিকল্পকে বুঝাইলাম’, তাহা হইলে, সেই একই বিকল্প, বিকল্পের আশ্রয় যে ‘সবিকল্প ব্রহ্ম’ তাহার বিশেষণ হওয়াতে, আপনিই আপনার আশ্রয় হইল, অর্থাৎ তোমার প্রথমান্তরূপ যে বিকল্প তাহার আশ্রয় যে সবিকল্প ব্রহ্ম, তাহার বিশেষণরূপ যে তৃতীয়ান্ত বিকল্প, তাহাই তোমার প্রথমান্ত বিকল্পের আশ্রয় হইল। যদি বল ‘কি প্রকারে’? তবে বলি, নিয়মই রহিয়াছে যে, কোনও বিশেষণ-দ্বারা বিশিষ্ট বস্তুতে, যে ধর্ম্ম বিद्यমান, তাহা সেই বিশেষণেও বিद्यমান ; যেমন ‘খড়্গী আসিতেছে’ এই বাক্যে আগমনক্রিয়ারূপ যে ধর্ম্ম, তাহা যেমন সেই খড়্গাধারী পুরুষে বিद्यমান, সেইরূপ তাহার বিশেষণীভূত খড়্গেও বিद्यমান, যেহেতু যেমন সেই খড়্গীপুরুষ আসিতেছে, সেইরূপ সেই খড়্গেও (তৎসঙ্গে) আসিতেছে ; সেইরূপ তৃতীয়ান্ত ‘বিকল্প’-রূপ বিশেষণদ্বারা বিশিষ্ট যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম, প্রথমান্ত ‘বিকল্প’-রূপ ধর্ম্মের আশ্রয় হওয়াতে, সেই ব্রহ্মের বিশেষণরূপ যে তৃতীয়ান্ত ‘বিকল্প’ তাহাও সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় হইল, কিন্তু তুমি উক্ত তৃতীয়ান্ত বিকল্পকে ও প্রথমান্ত বিকল্পকে একই বিকল্প বলিয়া বুঝাইয়াছ ; সুতরাং একই বিকল্প, বিকল্পাশ্রয় ব্রহ্মের বিশেষণ হওয়াতে প্রথমান্তরূপ আপনার আশ্রয় হইল। তাহা হইলে আপনার সিদ্ধির জন্ত আপনারই অপেক্ষা থাকাতে ‘আত্মাশ্রয়’ দোষ হইল।

আর যদি বল, ‘উক্ত তৃতীয়ান্ত ও প্রথমান্ত ‘বিকল্প’-শব্দদ্বারা পরস্পর ভিন্ন বিকল্পকে বুঝাইতেছি’, তাহা হইলে ‘অত্মোত্মাশ্রয়’ দোষ হইল অর্থাৎ পরস্পরের সিদ্ধির জন্ত পরস্পরের অপেক্ষা ঘটিল ; তাহা কি প্রকারে ঘটিল, দেখ। সেই তৃতীয়ান্ত ‘বিকল্প’ যেহেতু বিকল্প, এবং তাহার আশ্রয় ব্রহ্ম যেহেতু ‘সবিকল্প’, সেইহেতু সেই তৃতীয়ান্ত বিকল্পের আশ্রয় যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের বিশেষণরূপ কোনও বিকল্প অবশ্য মানিতে হইবে,

অর্থাৎ তুমি যখন সবিকল্পের বিকল্প হইবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তখন যাহাই বিকল্প বলিয়া স্বীকৃত হইবে, তাহাই সবিকল্প আশ্রয়ে বিদ্যমান হইবে—নির্বিবিকল্প আশ্রয়ে নহে। যেমন। তোমার প্রথমান্তরূপ বিকল্প, সবিকল্প আশ্রয়ে বর্তমান, সেইরূপ সকল বিকল্পই সবিকল্প আশ্রয়ে বর্তমান হইবে। এইহেতু যেমন তোমার প্রথমান্তরূপ বিকল্পের স্থিতির জন্ত, তৃতীয়াস্ত বিকল্পদ্বারা আশ্রয় ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মকে সবিকল্প করিলে, সেইরূপ সেই তৃতীয়াস্ত বিকল্পের স্থিতির জন্ত কোনও বিশেষণরূপ বিকল্পদ্বারা আশ্রয়কে সবিকল্প করা চাই। তৃতীয়াস্ত বিকল্পের আশ্রয়ের বিশেষণরূপ যে বিকল্প তাহার নাম দাও ‘বিশেষণীভূত বিকল্প’। এখন জিজ্ঞাসা করি, সেই বিশেষণীভূত বিকল্প কি সেই প্রথমান্তরূপ বিকল্প? অথবা সেই প্রথমান্ত বিকল্প ও তৃতীয়াস্ত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক তৃতীয় বিকল্প? যদি বল তাহা সেই প্রথমান্তরূপ বিকল্প, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ‘অন্তোন্তাশ্রয়’-রূপ দোষ হয়—কেননা, প্রথমান্তরূপ বিকল্পের স্থিতির জন্ত তৃতীয়াস্ত বিকল্পের অপেক্ষা এবং তৃতীয়াস্ত বিকল্পের স্থিতির জন্ত সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের অর্থাৎ সেই প্রথমান্ত বিকল্পের অপেক্ষা হইল।

আবার যদি বল, সেই বিশেষণীভূত বিকল্প উক্ত প্রথমান্ত বিকল্প ও তৃতীয়াস্ত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক তৃতীয় বিকল্প, তাহা হইলে চক্রিকা দোষ (স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষ-গ্রহসাপেক্ষগ্রহকত্ব) হয়, অর্থাৎ চক্রের স্থায় ভ্রমণরূপ দোষ ঘটে। কেননা, সেই তৃতীয় বিকল্প ‘বিকল্প’ বলিয়া, এবং সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের আশ্রয় ব্রহ্ম সবিকল্প রূপ হওয়াতে, সেই ধর্ম্ম ব্রহ্মের বিশেষণীভূত অন্য এক বিকল্প অস্বীকার করিতেই হয়। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই অপর বিকল্পটি অর্থাৎ ধর্ম্মবিশেষণীভূত বিকল্পটি কি সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপই হইবে, অথবা সেই প্রথমান্ত, তৃতীয়াস্ত ও বিশেষণীভূত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক চতুর্থ বিকল্প হইবে? যদি তাহাকে সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপই বল, তাহা হইলে উক্ত ‘চক্রিকা’ দোষ ঘটে, কেননা, দুইটি প্রথমান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্ত তৃতীয়াস্ত বিকল্পের অপেক্ষা, আবার তৃতীয়াস্ত বিকল্পের স্থিতির জন্ত বিশেষণীভূত তৃতীয় বিকল্পের অপেক্ষা, আবার সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের স্থিতির জন্ত অল্প বিশেষণরূপ ধর্ম্ম-বিশেষণীভূত বিকল্পের অপেক্ষা। আর তুমি স্বীকার করিয়াছ সেই অন্য বিশেষণরূপ বিকল্পটি প্রথমান্তরূপই। তাহা হইলে সেই প্রথমান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্ত আবার সেই তৃতীয়াস্তের অপেক্ষা, সেই তৃতীয়াস্তের স্থিতির জন্ত আবার তৃতীয় বিকল্পের অপেক্ষা, আবার তাহার স্থিতির জন্ত পুনর্বার সেই প্রথমান্তের অপেক্ষা, এইরূপে চক্রের স্থায় ভ্রমণ করিতে হয় বলিয়া উক্ত ‘চক্রিকা’ দোষ ঘটে।

আবার যদি বল, সেই ধর্ম্ম-বিশেষণীভূত বিকল্পটি, প্রথমান্ত, তৃতীয়াস্ত ও বিশেষণীভূত বিকল্প হইতে ভিন্ন একটি চতুর্থ বিকল্প, তাহা হইলে, বেহেতু সেই অন্য বিশেষণরূপ চতুর্থ বিকল্পটি একটি বিকল্প, সেইহেতু তাহার আশ্রয় ব্রহ্মকে সবিকল্প করিবার জন্ত কোনও বিশেষণরূপ এক পঞ্চম বিকল্প অস্বীকার করা আবশ্যিক। আবার সেই পঞ্চম বিকল্পও বেহেতু ‘বিকল্প’, সেইহেতু তাহার আশ্রয় ব্রহ্মকে সবিকল্প করিবার জন্ত কোনও বিশেষণরূপ আর

এক ষষ্ঠ বিকল্পকে মানিতে হয়। এইরূপে তাহার স্থিতির জ্ঞান পরে সপ্তম বিকল্প মানিতে হয়; এইরূপে যে ধারা চলিতেই থাকিল তাহা প্রমাণরহিতই হয়। ইহার নাম অনবস্থা দোষ, ইহা মূলের বিনাশক। ৫০

‘ব্যাঘাত’ দোষ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অনবস্থা’, পর্য্যন্ত এই দোষগুলি যে কেবল এই বিকল্প সম্বন্ধেই খাটে, এরূপ নহে; এগুলি গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত অনাত্মবস্ত সম্বন্ধেই খাটে। এরূপ বিকল্প করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এই কথাই বলিতেছেন :—

ইদং গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু।

(ঐ. সিদ্ধান্তীর সঙ্গতর।)

সমন্তেন স্বরূপস্ত সর্বমেতদিতীয্যতাম্ ॥ ৫১

অর্থ—ইদং গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু সমম্। তেন এতৎ সর্বম্ স্বরূপস্ত ইতি ইত্যতাম্।

অনুবাদ—এইরূপ আপত্তি,—গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধরূপ সকল বস্তুর পক্ষেই সমান। এইহেতু গুণ প্রভৃতি আপন আপন আশ্রয়, গুণী প্রভৃতি বস্তুর দ্বারা উপহিত চেতনের স্বরূপে বিद्यমান—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহারই লক্ষ্য, বিকল্প, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি স্বীকার কর।

টীকা—“ইদম্”—বিকল্প সম্বন্ধে যে এই ‘ব্যাঘাত’, ‘আত্মাশ্রয়’ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অনবস্থা’ পর্য্যন্ত দোষগুলি দেখান হইল, সেইগুলির আপত্তি, “গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু সমম্”—গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধ, এই পাঁচ বস্তুর সম্বন্ধেও তুল্যরূপে খাটে। কেননা দেখ, গুণ কি নিগুণে বিद्यমান অথবা সগুণে? ক্রিয়া কি ক্রিয়ারহিতে বিद्यমান অথবা ক্রিয়াসহিতে বিद्यমান?

প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত দোষ ঘটে, এবং দ্বিতীয় পক্ষে আত্মাশ্রয়াদি চারিটি দোষ ঘটে; তাহা পূর্বের ত্রায় বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। এইরূপে জাতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বুঝিয়া লইতে হইবে।

ভাল, বুঝিলাম পূর্বোক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে এরূপ পুনঃপ্রশ্ন করিয়া অসং উত্তর দেওয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে সঙ্গতর কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তী সঙ্গতর দিতেছেন :—“তেন”—সেইহেতু অর্থাৎ উক্তরূপে বিকল্প করিয়া প্রশ্ন করিলে, গুণাদি কিছুই টিকে না কিন্তু ব্যবহারে প্রতীত হয়, এই কারণে, “এতৎ সর্বম্ স্বরূপস্ত ইতি ইত্যতাম্”—এই গুণাদি সমস্ত ধর্মই আপন আপন আশ্রয় গুণী প্রভৃতি বস্তুর দ্বারা উপহিত চেতনের স্বরূপে কল্পিত, তাদাত্ম্যসম্বন্ধ দ্বারা বিद्यমান, এইরূপ মানিয়া লও। ইহাই অভিপ্রায়। ৫১

২। মহাবাক্যসূচিত অভেদের অনুসন্ধান সমর্থন ও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের লক্ষণ।

ভাল, অতঃস্থলে অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ে এইরূপ হইতে পারে, কিন্তু প্রসঙ্গাধীন বিষয়ে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে কি পাওয়া গেল? তাহাই বলিতেছেন :—

বিকল্পতদভাবাত্ম্যাসংস্পৃষ্টাভাবস্তনি ।

বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাচ্ছান্ত কল্পিতাঃ ॥ ৫২

অম্বয়—বিকল্পতদভাবাত্ম্য অসংস্পৃষ্টাভাবস্তনি বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাচ্ছান্ত তু কল্পিতাঃ ।

অনুবাদ—আত্মবস্তু অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাণুবস্তু, বিকল্প ও বিকল্পাভাব উভয়েরই সংস্পর্শরহিত । তাঁহাতে যে বিকল্পিতত্ব অর্থাৎ বাদিকর্তৃক উত্থাপিত পূর্বোক্তরূপ বিবিধ কল্পনার বিষয়তা, লক্ষ্যত্ব অর্থাৎ শব্দের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাপিত হইবার যোগ্যতা এবং ‘সংযোগা’দি সম্বন্ধ, সে সকলই কল্পিত ।

টীকা—“বিকল্পতদভাবাত্ম্য”—বিকল্পের ও বিকল্পাভাব এই উভয়ের দ্বারা, “অসংস্পৃষ্টাভাবস্তনি”—সংস্পর্শরহিত (জীবাত্মা হইতে অভিন্ন) পরমাণুবস্তুতে, “বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাচ্ছান্ত”—‘বিকল্পিতত্ব’—বিকল্প, নির্দিকল্পে বিद्यমান অথবা সবিকল্পে বিद्यমান ? গুণ, নিগুণে বিद्यমান অথবা সগুণে বিद्यমান ? ইত্যাদিরূপ পূর্বকথিত প্রকারে বাদিকর্তৃক উত্থাপিত বিবিধ কল্পনার বিষয় হওয়া, ‘লক্ষ্যত্ব’—শব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা জ্ঞাপিত হইবার যোগ্যতা, ‘সম্বন্ধ’—‘সংযোগ’ প্রভৃতিরূপ ; ‘সম্বন্ধের’ লক্ষণ (definition) বা ‘অসাধারণ বা একবৃত্তি ধর্ম এইরূপ’—ইহা বলিতে হইলে, দুইটি পারিভাষিক শব্দের অর্থ মনে রাখা আবশ্যক ; যথা, বাহাতে অন্তবস্তুর সম্বন্ধ থাকে, তাহা সেই সম্বন্ধের ‘অনুযোগী’ এবং বাহ্যের সম্বন্ধ অত্র বস্তুতে থাকে, তাহা সম্বন্ধের ‘প্রতিযোগী’ ; প্রতিযোগীর প্রতীতিপূর্বক বাহ্যের প্রতীতি হয়, ‘সম্বন্ধ’ তজ্জাতীয় বস্তু । কিন্তু ‘অভাব’ ও ‘সাদৃশ্য’ এই দুইটিরও প্রতীতি প্রতিযোগীর প্রতীতিপূর্বকই হইয়া থাকে ; সেইহেতু সেই দুইটি, ‘সম্বন্ধের’ সজ্জাতীয় হইল । এইহেতু উক্ত ধর্মটি ‘অসাধারণ’ বা ‘একবৃত্তি’ হইল না । সম্বন্ধের উক্ত লক্ষণটিতে দোষ রহিয়া গেল । সেই কারণে সম্বন্ধের লক্ষণ এইরূপ করিলে নির্দোষ হইবে—‘অভাব ও সাদৃশ্য হইতে ভিন্ন, বাহ্য প্রতিযোগীর অপেক্ষাসহিত প্রতীতির বিষয় হয়, তাহাকে ‘সম্বন্ধ’ বলে ।’ এই লক্ষণটি নির্দোষ হইল ; পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে ; এই লক্ষণটি লক্ষ্যের একাংশমাত্রে বর্তিল না অর্থাৎ “too narrow” হইল না, অর্থাৎ সকল প্রকার ‘সম্বন্ধ’ই এই লক্ষণের অন্তর্ভূত হইয়া গেল ; এইহেতু এই লক্ষণে অবগাণ্ডিদোষ ঘটিল না । আবার এ লক্ষণটি লক্ষ্যে বর্তিয়াও অলক্ষ্যে বর্তিল না, “too wide” হইল না অর্থাৎ অভাব, সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ এই তিনটিকে ছাড়িয়া, ঘটাদিবস্তুতে বর্তিল না, কেননা ঘটাদির প্রতীতি প্রতিযোগীর প্রতীতিসাপেক্ষ নহে । আবার উক্ত লক্ষণটি লক্ষ্যকে ছাড়িয়া অলক্ষ্যেও বর্তিল না বা ‘অসম্ভব’ (অর্থাৎ altogether missing the thing to be defined) হইল না ।

সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ম্য প্রভৃতি ভেদে এই ‘সম্বন্ধ’ অনেকপ্রকার ; দুই “দ্রব্যের” মধ্যেই ‘সংযোগসম্বন্ধ’ হইয়া থাকে । [‘দ্রব্যের’ লক্ষণ (ক) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য] সেই সংযোগ-সম্বন্ধ (১) কর্মভ, (২) সংযোগজ, ও (৩) সহজ—ভেদে তিন প্রকার ।

(১) যে সংযোগের উৎপত্তিতে ক্রিয়া অসমবায়ি-কারণ হয় অর্থাৎ সেই সংযোগরূপ কার্যের সহিত নিত্যসম্বন্ধ থাকে না, তাহাকে কর্মজ সংযোগ বলে। কর্মজ সংযোগ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা (ক) অত্যন্তরকর্মজ ও (খ) উভয়কর্মজ। দুইটি দ্রব্যই সংযোগের উপাদানকারণরূপ আশ্রয়। (ক) তন্মধ্যে একের ক্রিয়াদ্বারা যখন সংযোগ উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে ‘অত্যন্তরকর্মজ সংযোগ’ বলে, যেমন পক্ষীর ক্রিয়াদ্বারা বৃক্ষ ও পক্ষীর সংযোগ। (খ) যখন উভয় আশ্রয়ের ক্রিয়াদ্বারা সংযোগ উৎপন্ন হয়, তখন তাহা ‘উভয়কর্মজ।’ যেমন দুই ছাগীর ক্রিয়াদ্বারা দুই ছাগীর সংযোগ।

(২) সংযোগরূপ অসমবায়িকারণদ্বারা যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, তাহা ‘সংযোগজ সংযোগ’; যেমন হাত ও স্তম্ভের সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন, শরীর ও স্তম্ভের সংযোগ।

(৩) সংযোগীর জন্মের সহিত যে সংযোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে সহজসংযোগ বলে। যেমন সূর্যের, (পীতাম্ব ও গুরুত্বের আশ্রয়রূপ) পার্থিবভাগ এবং (অগ্নিসংযোগে অবিনাশ্য দ্রবত্বের আশ্রয়রূপ) তৈজসভাগের সংযোগকে ‘সহজসংযোগ বলে।’

নিত্যসম্বন্ধকে সমবায়সম্বন্ধ বলে। ত্রায়মতে গুণ-গুণীর সম্বন্ধ, জাতি-ব্যক্তির সম্বন্ধ, ক্রিয়া-ক্রিয়াবানের সম্বন্ধ, উপাদান কারণ ও কার্যের পরস্পর সম্বন্ধ, এইগুলি সমবায় সম্বন্ধ। কিন্তু পূর্বমীমাংসক ভট্টের মতে ও বেদান্তের মতে এইগুলি তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, অর্থাৎ ভেদগর্ভিত অভেদসম্বন্ধ। বেদান্তমতে এস্থলে ভেদ হয় কল্পিত, এবং অভেদটী হয় বাস্তব। মীমাংসক মতে কিঞ্চিৎ ভেদযুক্ত অভেদকে অর্থাৎ ভেদাভেদকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বলা হয়। বেদান্তমতে এই ভেদাভেদ ‘অনির্বচনীয়’ অর্থাৎ ইহাকে ভেদও বলা যায় না, যেহেতু সেই সেই স্থলে বাস্তব অভেদ; আবার অভেদও বলা যায় না, কেননা, সেই কল্পিত ভেদ লইয়া ব্যবহার চলে। তাদাত্ম্য ত্রায়মতে স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষ। এই সংযোগ, সমবায় ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধব্যতীত আরও অনেক “সম্বন্ধ” আছে।

এই বিকল্পিতত্ব, লক্ষ্যত্ব ও সম্বন্ধ, যাহাদিগের আত্ম বা মুখ্য, সেইগুলি হইতেছে, দ্রব্য, গুণ, জাতি ও ক্রিয়া। “তু কল্পিতাঃ”—এইগুলি কল্পিতই; ‘তু’ শব্দের অর্থ অবধারণ। তন্মধ্যে গুণের আশ্রয়কে দ্রব্য বলে; অথবা সমবায়িকারণকে ‘দ্রব্য’ বলে। দ্রব্যের শ্রেণীকৃত লক্ষণটি নৈয়ায়িকদিগের অঙ্গমোদিত। বাহ্য কর্ম নহে, অথচ জাতিমাত্রের আশ্রয় তাহার নাম ‘গুণ’। বাহ্য নিত্য ও এক হইয়া (সমবায় সম্বন্ধে) অনেক ধর্ম্মীতে অন্তর্গত বা অন্তর্হ্যাত ধর্ম্ম, তাহা ‘সামান্য’ বা ‘জাতির’ লক্ষণ। সংযোগ ও বিয়োগের অসমবায়িকারণের সজাতীয় কর্মের নাম ‘ক্রিয়া’। এই সকলগুলিই রজ্জুতে সর্পের ত্রায় আত্মবস্তুতে কল্পিত, ইহাই তাৎপর্য। ৫২

এতদূর গ্রন্থরচনা করিয়া, কি বলা হইল?—এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া ইহার ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ক) শ্রবণ ও মননের
লক্ষণ।

ইথাং বাট্যৈশ্চন্দর্থাভিসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।

যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননস্তু তৎ ॥ ৫৩

অম্বয়—ইথম্ বাক্যৈঃ তদর্থানুসন্ধানম্ শ্রবণম্ ভবেৎ । যুক্ত্যা সম্ভাবিত্বানুসন্ধানম্, তং তু মননম্ ।

অনুবাদ—এইরূপে মহাবাক্যচতুষ্টয়ের সাহায্যে জীবব্রহ্মের অভেদরূপ সেই সকল বাক্যের যে তাৎপর্য, তাহার অনুসন্ধানকেই ‘শ্রবণ’ বলে । আর যুক্তিদ্বারা জীবব্রহ্মের সেই অভেদরূপ তাৎপর্যার্থের যে সম্ভাবিত্ব, তাহার অনুসন্ধানের—আপন হৃদয়ে সমর্থনের, নাম ‘মনন’ ।

টীকা—“ইথম্”—৪৪ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৫২ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত অংশে যে প্রকার বা প্রণালী কথিত হইয়াছে, সেই প্রকারে, “বাক্যৈঃ”—‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যচতুষ্টয়ের দ্বারা, “তদর্থানুসন্ধানম্”—সেই সকল বাক্যের, জীবব্রহ্মের একতা বা অভেদরূপ যে অর্থ, তাহার অনুসন্ধানই ‘শ্রবণ’ । এস্থলে গুরুমুখ হইতে উপদিষ্ট মহাবাক্যের সহিত শ্রোত্রসংযোগ বা জ্ঞানের হেতুভূত যে শ্রবণ, তাহাই অভিপ্রেত । তাহা অঙ্গী ; তাহার অঙ্গরূপ অপর প্রকার শ্রবণ অর্থাৎ শ্রুতিষড়্ভিঙ্গের * সাহায্যে অদ্বৈতব্রহ্মই শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য, এইরূপ নিশ্চয় যাহার ফল, সেই বেদান্তবাক্যবিচাররূপ দ্বিতীয়প্রকার শ্রবণ এস্থলে অভিপ্রেত নহে । কেননা, ইহার দ্বারা প্রমাণগত সংশয় নিবৃত্ত হয় মাত্র, জ্ঞান হয় না । (ইহা ৭ম অধ্যায় তৃপ্তিদীপের ১০১ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।) “যুক্ত্যা” ৩৩ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৩ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত বর্ণিতপ্রকার যুক্তির সাহায্যে “সম্ভাবিত্বানুসন্ধানম্”—যে অর্থ শ্রুত হইয়াছে, তাহা সম্ভবপর, এইরূপ যে জ্ঞান, “তং তু মননম্”—তাহাকেই ‘মনন’ বলে । (তাহা ‘তৃপ্তিদীপে’ ১০২ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে) । ৫৩ এইরূপে শ্রবণ ও মননের লক্ষণ করিলেন । এক্ষণে ‘নিদিধ্যাসন’ বর্ণনা করিতেছেন :—

তাভ্যাম্ নির্বিচিকিৎসেহর্থো চেতসঃ স্থাপিতস্ত যৎ ।

(খ) নিদিধ্যাসনের লক্ষণ ।

একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥ ৫৪

অম্বয়—তাভ্যাম্ নির্বিচিকিৎসে অর্থো স্থাপিতস্ত চেতসঃ যৎ একতানত্বম্ এতৎ নিদিধ্যাসনম্ উচ্যতে হি ।

অনুবাদ—সেই শ্রবণমননদ্বারা জীবব্রহ্মের অভেদরূপ অর্থ নিঃসন্দেহরূপে অবধারিত হইলে, তাহাতে চিত্ত স্থির করিলে, চিত্তে একাকার বৃত্তিপ্রবাহ চলিতে থাকে, তাহাকেই নিদিধ্যাসন বলে ।

টীকা—“তাভ্যাম্”—সেই শ্রবণমননদ্বারা, “নির্বিচিকিৎসে অর্থো”—তাহা ‘নির্বিচিকিৎস’—নিবৃত্ত হইয়াছে বিচিকিৎসা বা সংশয় যাহা হইতে, সেইরূপ অর্থো অর্থাৎ জীবব্রহ্মের একতারূপ মহাবাক্যার্থরূপ বিষয়ে, “স্থাপিতস্ত চেতসঃ”—ধারণাবিশিষ্ট চিত্তের, কেননা, পতঞ্জলি কহিয়াছেন, ‘দেশসংবন্ধ (বন্ধ ?) চিত্তস্ত ধারণা’ (যোগসূত্র ৩।১), ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহৃত

* (১) উপক্রম-উপসংহারের একতা, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ ও (৬) উপপত্তি—বেদবাক্যের তাৎপর্যনিশ্চয়াকর ষড়্ভিঙ্গ ।

হইলে হৃৎপদ্মাদি আধ্যাত্মিক দেশে অথবা বাহ্যদেশে চিত্তের বন্ধনের নাম ধারণা।
 (আধ্যাত্মিক দেশে ভাবনাধারা চিত্ত বদ্ধ হয়। বাহ্যদেশে তদাকার বৃত্তির দ্বারা চিত্ত
 বদ্ধ হয়। এই ধারণাদ্বারাই ধ্যান) অর্থাৎ প্রত্যয়ের বা চিত্তবৃত্তির, একতানতা
 বা একাকারতা সম্ভব হয় বলিয়া ‘ধারণাবিশিষ্ট চিত্তের’ এইরূপ অর্থ করিতে হইল।
 (৬ষ্ঠ অধ্যায় চিত্রদীপ ২৮০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। “যৎ একতানত্বম্”—(ব্রহ্ম ও আত্মার)
 (একতারূপ যে একবস্তু, তাহার আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির প্রবাহরূপতা, “এতৎ নিদিধ্যা-
 সনম্ উচ্যতে হি”—ইহাকেই ‘নিদিধ্যাসন’ বলে) ইহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। নিদিধ্যাসন—বিজাতীয়
 প্রত্যয়ের অর্থাৎ অনাত্মাকার বৃত্তিসমূহের তিরস্করণ বা নিরাস ও স্বজাতীয় প্রত্যয়ের অর্থাৎ
 আত্মাকার বৃত্তিসমূহের প্রবণতা বা প্রবাহস্থাপন। (তৃপ্তিদীপ ১০৫-১২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।
 “হি”—শব্দদ্বারা ইহাই স্মৃতি হইতেছে যে, এই নিদিধ্যাসন যোগশাস্ত্রে (‘ধ্যান’ নামে)
 প্রসিদ্ধ, কেননা, যোগসূত্রে (৩২২) ইহার লক্ষণ করা হইয়াছে ‘প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্’,
 ধারণার জ্ঞানবৃত্তির একতানতা বা অবিচ্ছিন্ন ধারা হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে। ৫৪

৩। নির্বিবাকল্প সমাধিনিরূপণ

সেই নিদিধ্যাসনের পরিপাকদশারূপ সমাধির বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) সমাধির স্বরূপ,
 তদ্বিষয়ে শঙ্কাসমাধান ও
 গীতাগ্রমাণ।

ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ব্যেকগোচরম্।

নিবাতদীপবচ্ছিত্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৫৫

অর্থ—ধ্যাতৃধ্যানে ক্রমাৎ পরিত্যজ্য (যদা চিত্তম্) ধ্যোয়ৈকগোচরম্ (ভবেৎ, তদা)
 নিবাতদীপবৎ চিত্তম্ সমাধিঃ অভিধীয়তে।

অনুবাদ—(সেই নিদিধ্যাসনে অভ্যাস-পটুতাদ্বারা) —ধ্যাতা ও ধ্যানকে
 ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তবৃত্তি যখন কেবল ধ্যেয়রূপতা ধারণ করে, তখন
 নিবাতদেশে অবস্থিত (নিষ্কম্প) প্রদীপের ত্রায় চিত্তের সেই অবস্থাকে
 সমাধি বলে।

টীকা নিদিধ্যাসনের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ অপরিপক্বাবস্থায় (১) ধাতা, ধ্যানের কৰ্ত্তা
 অর্থাৎ চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ, (২) ধান-ধ্যোয়াকার চিত্তের বৃত্তিপ্রবাহ ও (৩) ধ্যেয়—
 ধ্যানের বিষয় ব্রহ্ম, এই ত্রিপুটী প্রতীত হয়। তন্মধ্যে চিত্ত যখন অভ্যাসের পটুতাবশতঃ,
 “ধ্যাতৃধ্যানে ক্রমাৎ পরিত্যজ্য”—ধ্যাতা ও ধ্যানকে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, “ধ্যোয়ৈক-
 গোচরম্” (ভবেৎ)—ধ্যেয় যে ব্রহ্ম, তাহাই একমাত্র গোচর বা বিষয় যাহার, এইরূপ
 হইবে, তখন, “সমাধিঃ অভিধীয়তে”—সেই চিত্তকে ‘সমাধি’ এইরূপ বলা হয়। ইহাই
 সমাধির আকার বা স্বরূপ। (সমাধির লক্ষণ, চিত্রদীপের ২৮০ সংখ্যক শ্লোকের টীকায়
 দ্রষ্টব্য)। চিত্তের সেই সমাধিরূপতার দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—“নিবাতদীপবৎ”—(‘নিবাত’ শব্দে
 একান্ত বায়ুশূন্য স্থান নহে, কেননা, সেইরূপ স্থলে প্রদীপ জলিতেই পারে না) নিবাত
 স্থানে অর্থাৎ যেস্থলে বায়ু নিশ্চল হইয়াছে, সেইরূপ স্থানে বিত্তমান দীপ যেমন নিশ্চল

হয়, সেইরূপ নিশ্চল অর্থাৎ ধোয়াকারে আকারিত যে চিত্ত, তাহাকেই সমাধি বলে, ইহাই অভিপ্রায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।১।১) আছে বায়ু হইতেই অগ্নির উৎপত্তি, অর্থাৎ বায়ুই অগ্নির উপাদান কারণ বলিয়া, অগ্নির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় বায়ুর অধীন। এইহেতু বায়ুর সর্বথা অভাব ঘটিলে, প্রদীপের স্থিতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই কারণে ‘নিবাত’ শব্দে, বায়ুর স্ফূরণরূপে অভাব ও অস্ফূরণ বা স্তম্ভরূপে বায়ুর স্থিতি সূচিত হইয়াছে। সেইরূপ সমাধির অবস্থায় অন্তঃকরণের একান্ত অভাব হইলে শরীরের স্থিতিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপ স্ফূরণশূন্য বৃত্তিরহিত হইয়া অন্তঃকরণ স্তম্ভরূপে অর্থাৎ মূল অন্তঃকরণরূপে অবস্থিত হইলে, তাহাই ‘সমাধি’। ৫৫ ✓

(শঙ্ক) ভাল, সমাধিতে যখন বৃত্তি প্রতীত হয় না, তখন ‘বৃত্তিসমূহ ধোয়মাত্রকেই বিষয় করিল’, এইরূপ নিশ্চয় করা ত’ দুর্ঘট। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে সমাধিকালে বৃত্তিসমূহ থাকে; তাহা অনুমান প্রমাণদ্বারা জানিতে পারা যায় বলিয়া উক্তরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না।

বৃত্তয়ন্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ ।

স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুথিতস্ত সমুথিতাং ॥ ৫৬

অর্থ—আত্মগোচরাঃ বৃত্তয়ঃ তু তদানীম্ অজ্ঞাতাঃ অপি, ব্যুথিতস্ত সমুথিতাং স্মরণাৎ অনুমীয়ন্তে ।

অনুবাদ—আত্মবিষয়িণী বৃত্তিসমূহ সমাধিকালে অজ্ঞাত থাকিলেও সমাধিভঙ্গে যখন স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তখন সেই স্মরণ হইতে সেই সকল বৃত্তির অনুমান হয়।

টীকা—“আত্মগোচরাঃ বৃত্তয়ঃ”—আত্ম গোচর অর্থাৎ বিষয় বাহাদের, এইরূপ বৃত্তি-সকল, “তু তদানীম্ অজ্ঞাতাঃ অপি”—সেই সমাধিকালে অপ্রতীত থাকিলেও, “ব্যুথিতস্ত সমুথিতাং স্মরণাৎ” সমাধি হইতে উথিত পুরুষের যে স্মৃতি সম্যক্ প্রকারে উৎপন্ন হয়—যে আমি এতক্ষণ সমাধি অনুভব করিতেছিলাম, এইরূপ স্মৃতি হইতে, “অনুমীয়ন্তে”—অনুমিত হইয়া থাকে, কেননা, বাহা বাহা স্মৃত হয়, তাহা তাহা পূর্বে অনুভূত হইয়াছে, এই ব্যাপ্তি বা অবিনাভাবসম্বন্ধ লোকসিদ্ধ অর্থাৎ সর্বজনবিদিত, ইহাই অভিপ্রায়। ৫৬।

(শঙ্ক) ভাল, যে প্রবৃত্তি বৃত্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে, সেই প্রবৃত্তি ত’ সেই সমাধিকালে থাকে না; তাহা হইলে কি প্রকারে বৃত্তির অনুবৃত্তি থাকিতে পারে? অর্থাৎ ব্রহ্মাকার প্রবাহরূপে একবৃত্তির পরে অপর বৃত্তির বিচ্ছিন্নতা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, তাৎকালিক প্রবৃত্তি না থাকিলেও পুণ্যরূপ অদৃষ্ট প্রভৃতি সহকারী স’হিত মিলিত হইলে, আরম্ভকালীন প্রবৃত্তি হইতেই বৃত্তির অনুবৃত্তি চলিতে থাকে।

বৃত্তীনামনুবৃত্তিস্তু প্রযত্নাং প্রথমাদপি ।

অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবান্ধবেৎ ॥ ৫৭

অম্বয়—বৃত্তীনাং অনুবৃত্তিঃ তু প্রথমাং অপি প্রযত্নাং অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাং ভবেৎ ।

অনুবাদ—(সমাধিকালে ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তির উৎপাদক প্রযত্ন না থাকিলেও পুণ্যরূপ) অদৃষ্ট ও নিরন্তর অভ্যাসজনিত সংস্কার সহকারী হইলে পূর্ববৃত্ত প্রযত্ন হইতেই ব্রহ্মাকারা বৃত্তির অনুবৃত্তি চলিতে থাকে ; (যেমন কুস্তকার দণ্ডদ্বারা চক্রকে ঘুরাইয়া দণ্ডটি উঠাইয়া লইলেও চক্র পূর্বকালীন চেষ্টাদিবশতঃ আপনিই ঘুরিতে থাকে, বৃত্তির অনুবৃত্তিও সেইরূপ) ।

টীকা—“প্রথমাং অপি প্রযত্নাং”—সমাধির পূর্বকালীন কৃতি বা উৎসাহবিশেষ হইতে ও “অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাং”—‘অদৃষ্ট’ অর্থাৎ অন্তঃ-অক্লম্ব-কর্ম নামক যে পুণ্যবিশেষ তাহা ; কেননা, পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন—‘কর্মাশুক্রাক্লম্বং যোগিনাং ত্রিবিধ-মিতের্যম্ ।’ (৪।৭)—যোগিগণের কর্ম অন্তঃ-অক্লম্ব, অত্র সকলের কর্ম ত্রিবিধ অর্থাৎ হয় ক্লম্ব, না হয় শুক্র, না হয় শুক্রক্লম্ব । (হিংসাদি তামসিক কর্ম, বাহার ফল দুঃখ, তাহাই ক্লম্বকর্ম । বাগাদি রাজসিক কর্ম, বাহার ফল অন্নদুঃখমিশ্রিত সুখ, তাহাই শুক্রক্লম্ব । স্বাধ্যায়াদি সাত্ত্বিক কর্ম, বাহার ফল অমিশ্রিত সুখ, তাহাই শুক্র কর্ম । সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতি কর্ম বাহা ত্রিগুণজনিত নহে এবং বাহার ফল সুখদুঃখবর্জিত তাহাই অন্তঃ-অক্লম্বকর্ম ।) ; “অসকৃদভ্যাসসংস্কার”—পুনঃ পুনঃ সমাধির অভ্যাসদ্বারা উৎপাদিত ‘ভাবনা’ নামক সংস্কার অর্থাৎ যে সংস্কার অনুভব হইতে উৎপন্ন এবং স্মৃতির হেতু, সেই সংস্কার । অদৃষ্ট ও ভাবনা নামক সংস্কার এই দুইটি ‘সচিব’ অর্থাৎ সহকারী কারণরূপে বর্তমান বাহার, সেইরূপ, “প্রথমাং অপি প্রযত্নাং”—সমাধির পূর্বকালীন উৎসাহবিশেষ হইতে, “বৃত্তীনাং অনুবৃত্তিঃ ভবেৎ”—ধ্যায়মাত্রাবিসয়ক অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মাকারা বৃত্তিসমূহের প্রবাহরূপে অনুগমন ঘটিয়া থাকে । ৫৭

(শঙ্ক) ভাল, ‘এই সমাধি পূর্বাচাধ্যাদিগের কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া ত’ দেখা যায় না’—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, অখিলশুদ্ধ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এই সমাধি নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া, ঐরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ।

যথা দীপো নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরনেকধা ।

ভগবানিমমেবার্থমর্জুনায় ব্যরূপয়ৎ ॥ ৫৮

অম্বয়—“যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ” (গীতা ৬।১২) ইত্যাদিভিঃ ভগবান্ অনেকধা ইমম্ এব অর্থম্ অর্জুনায় ব্যরূপয়ৎ ।

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের ঊনবিংশ শ্লোকে “যথা দীপো নিবাতস্থঃ” ইত্যাদি বচনসমূহদ্বারা অনেক প্রকারে অর্জুনকে এই কথাই বুঝাইয়াছেন ।

টীকা—“যথা দীপঃ নিবাতস্থঃ ইত্যাদিভিঃ”—‘যেমন নিবাত স্থানে অবস্থিত দীপ কস্পিত হয় না, আত্মসমাধিরূপ যোগের অন্তর্য্যামে রত সংযতচিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের উহাই উপমা,’ ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা, “অনেকধা”—অনেক প্রকারে, “ভগবান্”—জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ

ধর্ম-যশ-সম্মান-বৈরাগ্যাদিসম্পন্ন ভগবান, “ইমম্ এব অর্থম্ অর্জুনায়” -শিষ্যরূপ অর্জুনকে, এই সমাধিরূপ বিষয়টি, “শূরূপয়ং”-বুঝাইবার জন্য নিরূপণ করিয়াছেন। ৫৮

এই সমাধির অবাস্তুর ফল, অর্থাৎ মুখ্য ফলের সাধনস্বরূপ গোণ ফল, বলিতেছেন :-

(খ) সমাধির অবাস্তুর

ফল - ধর্মসেবা।

অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কৰ্ম্মকোটয়ঃ ।

অনেন বিলয়ং যান্তি শুদ্ধো ধৰ্ম্মো বিবৰ্দ্ধতে ॥ ৫৯

অর্থ-“অনাদৌ ইহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কৰ্ম্মকোটয়ঃ অনেন বিলয়ম্ যান্তি ; শুদ্ধঃ ধৰ্ম্মঃ বিবৰ্দ্ধতে ।

অমুবাদ—অনাদি এই সংসারে সঞ্চিত কোটি কোটি কৰ্ম্ম এই নির্বিকল্প সমাধিপ্রভাবে বিলীন হইয়া যায় ও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের হেতুভূত পবিত্র ধৰ্ম্ম বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।

টীকা “অনাদৌ ইহ সংসারে” --অনাদিকালের (জন্মমরণপ্রবাহরূপ) এই সংসারে, “সঞ্চিতাঃ কৰ্ম্মকোটয়ঃ” -পুণ্য-অপুণ্যরূপ অপরিমিত সঞ্চিত কৰ্ম্মের, “কোটয়ঃ”—কোটি কোটি, ইহা উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ অপরিমিত কৰ্ম্ম, “অনেন বিলয়ম্ যান্তি”—এই (নির্বিকল্প) সমাধির দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ নিদিধ্যাসনের পরিপাকদশারূপ সমাধির ফল যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, তাহার দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কেননা, সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারা অজ্ঞানরূত আবরণ নিবৃত্ত হয় এবং সেই আবরণরূপ আশ্রয়ের নিবৃত্তি হইলে, তদাশ্রিত অনন্ত সঞ্চিত কৰ্ম্মেরও নিবৃত্তি হয়, সুতরাং জ্ঞানদ্বারাই কৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মফল বিনাশপ্রাপ্ত হয়, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন [‘ক্ষীয়ন্তে চাশ্চ কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে’ মুণ্ডক উ, ২।২] সেই পরাবরের দর্শনলাভ হইলে পর, এই পুরুষের কৰ্ম্মক্ষয় হয় -অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি পুনরাবৃত্তিবিশিষ্ট ‘পর’ বা শ্রেষ্ঠ পদ ‘অবর’ বা নিকৃষ্ট যাহা হইতে, সেই প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্মরূপ ‘পরাবরের’ দর্শনলাভ বা অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে পর, সেই জ্ঞানীর অনন্তজন্মসম্পাদিত সঞ্চিত কৰ্ম্ম, সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, যেহেতু, জ্ঞানীর প্রারম্ভ কৰ্ম্ম ভোগদ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং ‘আমি অকর্তা, অভোক্তা, অসঙ্গ’ এইরূপ নিশ্চয়ের বলে, ক্রিয়মাণ কৰ্ম্ম পদ্যপত্রস্থিত জলবিন্দুর ত্রায় জ্ঞানীর স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর স্মৃতিও বলিতেছেন—হে অর্জুন, ‘জ্ঞানায়িঃ সৰ্পকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা’ (গীতা ৪।৩৭) হে অর্জুন, জ্ঞানরূপ অগ্নি, সকল কৰ্ম্মকে ভস্মের ত্রায় করিয়া ফেলে। “শুদ্ধঃ ধৰ্ম্মঃ”—পুণ্যবিশেষ—বাহ্য স্থূলশূক্ষসূক্ষ্মকাণ্ডের সহিত অবিচার নিবৃত্তি করিয়া (এবং চিত্ত হইতে মল ও বিক্ষেপদোষরূপ প্রতিবন্ধক বিদূরিত করিয়া) সাক্ষাৎকারের সাধনস্বরূপ হয়, তাহা, “বিবৰ্দ্ধতে”—বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা স্পষ্ট। ৫৯

(শঙ্ক) সমাধিদ্বারা ধৰ্ম্ম বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?—এতদন্তরে বলিতেছেন :-

ধৰ্ম্মমেঘমিমাং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিন্দ্ভমাঃ ।

বৰ্ষতেয যতো ধৰ্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬০

অধ্বয়—যোগবিভ্রমাঃ ইমম্ সমাধিম্ ‘ধর্ম্মমেঘম্’ প্রোক্তঃ, যতঃ এষঃ—ধর্ম্মায়ুতধারাঃ সহস্রশঃ বর্ষতি ।

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ যোগবিদগণ এই সমাধিকে “ধর্ম্মমেঘ” নাম দিয়াছেন, কেননা, এই সমাধি সহস্রপ্রকারে ধর্ম্মরূপ অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ।

টীকা—“যোগবিভ্রমাঃ” ঋহারা প্রভূত পরিমাণে যোগবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ, “ইমম্ সমাধিম্”—এই নির্বিবাকল্প সমাধিকে, “ধর্ম্মমেঘম্ প্রোক্তঃ”—‘ধর্ম্মমেঘ’ বলিয়া থাকেন, ইহা স্পষ্ট । (যথা—‘প্রসংখ্যানেহপ্যাকুসীদন্ত্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে-ধর্ম্মমেঘসমাধিঃ’ পাতঞ্জল ‘যোগসূত্র,’ কৈবল্যপাদ ২৯ সূত্র—যখন বিবেকখ্যাতিবিশিষ্ট অর্থাৎ বুদ্ধি ও চৈতন্যের পৃথক্কৃত বিষয়ক প্রজ্ঞা-বিশিষ্ট, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক মুমুক্শু, প্রসংখ্যানেও—বিবেকখ্যাতিজনিত সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধিলাভেও, অকুসীদ—স্পৃহাশূন্য হন, তখন তাঁহার যে সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হয় অর্থাৎ সংস্কারবীজের ক্ষয় হওয়ায়, আর প্রত্যয়ান্তর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ বিবেকস্বৃতি হইতেই ধর্ম্মমেঘসমাধি হয়, অর্থাৎ মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, সেই সমাধি সেইরূপ পরমধর্ম্মকে বর্ষণ করে বিনা প্রযত্নে প্রদান করে অর্থাৎ সর্ব্ববিঘ্ননিবৃত্তিপূর্ব্বক প্রত্যগ্ভ্রম্মৈক্যসাক্ষাৎকার প্রদান করে)। সেই সমাধির “ধর্ম্মমেঘ”রূপ নামকরণের কারণ উপপাদন করিতেছেন—যুক্তিধারা সমর্থন করিতেছেন :—“যতঃ”—যেহেতু, “এষঃ”—এই সমাধি, “ধর্ম্মায়ুতধারাঃ সহস্রশঃ বর্ষতি”—পুণ্যাবিশেষরূপ ধর্ম্মকে সহস্র সহস্র অমৃতধারারূপে বর্ষণ করিয়া থাকে * । (জ্ঞানী মুমুক্শু বলিয়া, তাঁহার উত্তম লোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি অল্প ফললাভ হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রত্যগ্ভ্রম্মৈক্যসাক্ষাৎকারের অন্তরায় সমূহ তিরোহিত হয় । তবে, তাঁহার দর্শন ও সেবাদির দ্বারা অল্প লোকের পাপনিবৃত্তি হয় এবং বাসনানুরূপ সিদ্ধিলাভ হয়)। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন :—[‘ক্ষণমেকং ক্রতুশতশ্চাপি চতুঃসপ্তত্যা যৎ ফলং তদবাপ্নোতি’—অথর্ব্বশিখোপনিষৎ, ৩য় কণ্ডিকা] । [‘ধ্যেয়ঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্নঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যঃ শম্ভুরাকাসমধ্যে ধ্রুবং শুদ্ধাধিকং ক্ষণমেকং ক্রতুশতশ্চাপি চতুঃসপ্তত্যা যৎ ফলং তদাপ্নোতি । কুংস্মোক্ষারগতিশ্চ’ । ইহার ব্যাখ্যা—“সর্ব্বকারণত্বেন যো ধ্যেয়ঃ সৌহৃৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বৈশ্বর্য্যত্ব-সর্ব্বকারণত্ব-সর্ব্বাস্তুর্য্যামিতাদি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যঃ স্বাংশজসর্ব্বপ্রাণি-স্বামিত্যং, শম্ভুঃ সর্ব্বসুখকৃত্ত্বাং এবংবিশেষণবিশিষ্টঃ পরমাত্মা সদা যো বিজয়তে তমেতং ধ্রুবং আত্মানং যঃ কোহপি বা পুরুষঃ স্বহৃদয়াকাসমধ্যে অধিকং ক্ষণম্ একং ক্ষণাঙ্গং বা ধ্যানপূর্ব্বকং শুদ্ধা শুভ্রিয়ত্বা ধ্যায়ীত তন্ত তদ্ভাবাপত্তিরেব পরমফলম্ আন্তরালিকফলং তু চতুঃসপ্তত্যাধিকশতক্রতুহুষ্ঠানতো যৎ ফলং তদবাপ্নোতি কুংস্মোক্ষারগতিশ্চানেন বিদিতা ভবেৎ ।” পৃ ১৯ “শৈবোপনিষৎঃ” উপনিষদব্রহ্মযোগিবিরচিত-ব্যাখ্যায়ুতঃ Ed. by Mahendra Shastri] । (যে কেহ পরমাত্মাকে স্বহৃদয়মধ্যে ধ্যানদ্বারা নিশ্চল করিয়া দীর্ঘকাল, ক্ষণকাল বা ক্ষণাঙ্গকালমাত্র ধ্যান করেন, তিনি পরমাত্মাব্যাপ্ত হন এবং অন্ততঃ ১৭৪টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান

* ধর্ম্ম সকলকে অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ সকলকে ‘মেহন’ করে বা যুগপৎ জ্ঞানারূঢ় করে বলিয়া ইহার নাম ধর্ম্মমেঘ—এইরূপ অর্থ, সিদ্ধিলিপ্যুগণের অনুমোদিত ।

করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ফললাভ করেন।) এই নিমিত্ত এই সমাধিকে ‘ধৰ্ম্মমেঘ’ বলিয়াছেন। এইরূপে শ্লোকের পূর্বাঙ্কের সহিত অঘয় হইবে। ৬০

এক্ষণে সমাধির মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিতেছেন :—

(গ) সমাধির পরম
প্রয়োজন।

অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে।

সমূলোন্মূলিতে পুণ্যপাপাখ্যে কৰ্ম্মসঞ্চয়ে ॥ ৬১

৪। উত্তরপ্রবন্ধের ফলিতার্থ।

(ক) মহাবাক্য হইতে অপ-
রোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি।

বাক্যমপ্রতিবন্ধং সৎ প্রাকৃপরোক্ষাবভাসিতে।

করামলকবদ্বোধমপরোক্ষং প্রসূয়তে ॥ ৬২

অঘয়—অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষম্ প্রবিলাপিতে পুণ্যপাপাখ্যে কৰ্ম্মসঞ্চয়ে সমূলোন্মূলিতে, বাক্যম্ অপ্রতিবন্ধম্ সৎ প্রাকৃপরোক্ষাবভাসিতে (তত্ত্বে) করামলকবৎ অপরোক্ষম্ বোধম্ প্রসূয়তে।

অনুবাদ—এই সমাধিদ্বারা জ্ঞানবিরোধী সংস্কারসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনাশিত হইলে এবং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কৰ্ম্মসমূহ সমূলে উন্মূলিত হইলে, ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্য প্রতিবন্ধকরহিত হইয়া, যে আত্মতত্ত্ব প্রথমে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই আত্মতত্ত্ববিষয়ে করস্থিত আমলকফলবিষয়ক জ্ঞানের গ্ৰায় অথবা করস্থিত নিৰ্ম্মলজলবিষয়ক জ্ঞানের গ্ৰায়, অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে।

টীকা “অমুনা”—এই সমাধির দ্বারা, “বাসনাজালে”—‘আমি’, ‘আমার’ ‘আমি কর্ত্তা’ ইত্যাদিপ্রকার অভিমানের হেতুভূত, জ্ঞানবিরুদ্ধ সংস্কারসমূহ, “নিঃশেষম্”—যাহাতে তাহার অবশেষ না থাকে, এইরূপে, সম্পূর্ণরূপে, “প্রবিলাপিতে”—বিনাশিত হইলে, এবং “পুণ্যপাপাখ্যে কৰ্ম্মসঞ্চয়ে”—পুণ্যপাপনামক কৰ্ম্মসমূহ, “সমূলোন্মূলিতে”—(বৃক্ষলতাাদি) মূলের সহিত যে প্রকারে উন্মূলিত হয়, সেইপ্রকারে উন্মূলিত হইলে, উদ্ধৃত হইলে, অর্থাৎ বিনাশিত হইলে; কি ফললাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন;—“বাক্যম্ অপ্রতিবন্ধম্ সৎ”—‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যসমূহ, কৰ্ম্ম ও বাসনারূপ প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া, “প্রাকৃপরোক্ষাবভাসিতে (তত্ত্বে)” —প্রথমে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত যে প্রত্যগরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব, সেই তত্ত্ববিষয়ে, “করামলকবৎ”—করস্থিত আমলকফলবিষয়ে যেরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, সেইরূপ, অথবা করস্থিত নিৰ্ম্মল-জলবিষয়ে যেরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান* হয়, সেইরূপ; “অপরোক্ষম্ বোধম্”—অপরোক্ষভাবে তত্ত্বপ্রকাশনে সমর্থ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকে, “প্রসূয়তে”—উৎপাদন করিয়া থাকে। ৬১, ৬২

* করস্থিত আমলক ফলের বহির্দেশ জানা যায় বটে কিন্তু অন্তর্দেশ জানা যায় না, সেইহেতু, কর + অমলক = করস্থিত অমল বা শুদ্ধ জল (ক = জল), এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত দোষের পরিহার হয়।

পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাক্তং দেশিকপূর্বকম্ ।
(খ) পরোক্ষজ্ঞানের ফল ।
বুদ্ধিপূর্বকৃতং পাপং ক্লেশং দহতি বহিবৎ ॥ ৬৩

অর্থ—দেশিকপূর্বকম্ শাক্তম্ পরোক্ষম্ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ বুদ্ধিপূর্বকৃতম্ ক্লেশম্ পাপম্ বহিবৎ দহতি ।

অনুবাদ—গুরুমুখলব্ধ ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যজনিত পরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞান, জ্ঞানপূর্বকৃত সমস্ত পাপকে অগ্নির হ্রায় দগ্ধ করিয়া থাকে ।

টীকা—“দেশিকপূর্বকম্”—(ব্রহ্মনিষ্ঠ) গুরুর মুখ হইতে প্রাপ্ত, “শাক্তম্”—‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন, এইরূপ, “পরোক্ষম্ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্”—ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান, “বুদ্ধিপূর্বকৃতম্ ক্লেশম্ পাপম্”—জ্ঞানপূর্বকৃত সমস্ত পাপকে (অর্থাৎ কোনও কৰ্ম্মকে পাপকৰ্ম্ম বলিয়া জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে যে পাপ হয় সেই পাপকে অথবা জন্মের পর, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে, কৃত সকল পাপকে) “বহিবৎ দহতি”—অগ্নির হ্রায় দগ্ধ করিয়া থাকে । ৬৩

(গ) অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল ।
অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শাক্তং দেশিকপূর্বকম্ ।

সংসারকারণজ্ঞানতমসচণ্ডভাস্করঃ ॥ ৬৪

অর্থ—শাক্তম্ দেশিকপূর্বকম্ অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানম্ সংসারকারণজ্ঞানতমসঃ চণ্ডভাস্করঃ ।

অনুবাদ—গুরুপদেশলব্ধ মহাবাক্যজনিত অপরোক্ষ আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান, সংসারের (মূলীভূত) কারণ অজ্ঞানাত্মকারের পক্ষে প্রচণ্ডমার্ত্তগুদদৃশ (নিবর্তক) ।

টীকা—“শাক্তম্ দেশিকপূর্বকম্”—গুরুমুখদ্বারা উপদিষ্ট মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন, “অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানম্”—নিত্য সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ যে আত্মা, তদ্বিষয়ক সংশয়বিপর্যয়রহিত যে জ্ঞান, তাহা, “সংসারকারণজ্ঞানতমসঃ চণ্ডভাস্করঃ”—সংসারের কারণ যে অজ্ঞান, তাহাই তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার, তাহার সম্বন্ধে “চণ্ডভাস্করঃ” মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য ; সেই চণ্ডভাস্কর যেরূপ বাহ্য অন্ধকারের নিবর্তক সেইরূপ, সেই জ্ঞান অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নিবর্তক ; ইহাই ভাবার্থ । ৬৪

(ঘ) এই তত্ত্ববিবেক-
প্রকরণের
আলোচনার ফল ।
ইখং তত্ত্ববিবেকং বিধায় বিধিবন্মনঃ সমাধায় ।
বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ প্রাপ্নোতি পরং পদং নরো
ন চিরাৎ ॥ ৬৫

ইতি তত্ত্ববিবেকঃ সমাপ্তঃ ।

অর্থ—নরঃ ইখম্ তত্ত্ববিবেকম্ বিধায় বিধিবৎ মনঃ সমাধায় বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ
(সন) পরম্ পদম্ ন চিরাৎ প্রাপ্নোতি ।

অমুবাদ—লোকে এইরূপে আত্মাকে পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্ বুদ্ধিয়া, সেই আত্মতত্ত্বে, বিধিপূর্বক মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিলে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করে। ইতি তত্ত্ববিবেকসমাপ্তি।

টীকা—লোকে “ইথম্”—উক্ত প্রকারে অর্থাৎ সমস্ত প্রথম প্রকরণে বর্ণিত যে অধ্যারোপ-অপবাদের প্রকার, সেই প্রকারে, “তত্ত্ববিবেকম্ বিধায়”—ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্বের বিবেক. পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্করণ, তাহা করিয়া, সেই আত্মতত্ত্বে, “বিধিবৎ”—শাস্ত্রোক্তপ্রকারে অর্থাৎ একতার বিচার ও লয়চিন্তনাদি উপায়দ্বারা সর্বপ্রপঞ্চের অভাব বিচার করিয়া, ‘আমিই হইতেছি ব্রহ্ম’ এইপ্রকারে মনকে তদাকার করিয়া, “মনঃ সমাধায়”—মনকে স্থির করিয়া, “বিগলিতসংসৃতিবদ্ধঃ”—অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে সংসাররূপ বন্ধ যাহার, এইরূপ হইয়া, “পরম্ পদম্”—নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ যে মোক্ষপদ তাহাই, “ন চিরাৎ”—অবিলম্বে, “প্রাপ্নোতি”—লাভ করেন—সত্যজ্ঞানানন্দরূপ ব্রহ্মই হইয়া যান, ইহাই তাৎপর্য। সর্গশেষে আখ্যাচ্ছন্দের দ্বারা ছন্দঃপরিবর্তন। ৬৫

ইতি প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চভূতবিবেক ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নমঃ শ্রীভারতীতীর্থবিজ্ঞান্যমুনীশ্বরো

পঞ্চভূতবিবেকস্ত ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ময়া ॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিজ্ঞান্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এই ‘পঞ্চভূত বিবেক’ (-নামক পঞ্চদশীর দ্বিতীয়-) প্রকরণের—যাহাতে, ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের বিবেচন এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের বিবেচন, বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যান করিতেছি ।

ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের, বিচারদ্বারা পৃথক্করণ প্রতিজ্ঞা ।

সদদ্বৈতং শ্রুতং যৎ তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ ।

বোদ্ধুং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥ ১

অম্বয়—যৎ সং অদ্বৈতম্ শ্রুতম্, তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ বোদ্ধুং শক্যম্; ততঃ ভূতপঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে ।

অনুবাদ—সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সংস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা শুনা যায়, তাহা পঞ্চভূতের বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়; সেইহেতু প্রকৃষ্টরূপে পঞ্চভূতের বিচার করা যাইতেছে ।

টীকা—ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে (৬।২।১) উদালক মুনি আপনার পুত্র স্তেথেকেতুকে বলিতেছেন—[‘সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্’]—হে ভদ্র, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একই* অদ্বিতীয় +

* ‘একই’—‘এক’ অর্থে ‘একভাবে’ বলিয়া স্বগতভেদরহিত; ‘ই’ শব্দদ্বারা বৃক্ষ হইতেছে—অশ্বের নখক বিনাই; ইহার দ্বারা স্বজাতীয়ভেদরহিত বৃক্ষা গেল ।

✓ ‘অদ্বিতীয়’ অর্থাৎ বিজাতীয়ভেদরহিত । এখানে কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, সৃষ্টির পূর্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন, একথা অসিদ্ধ; কেননা, শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি অসম্ভব । সৃষ্টির উপাদান মায়া যে ব্রহ্মে ছিল, একথা শ্রুতি নিজেই স্থানান্তরে বলিতেছেন—[‘মায়াং তু প্রকৃতিং বিভ্রাম্যায়িনং তু মহেশ্বরম্’—খোতখতর উ—৪।১০] —মায়াকেই সৃষ্টির উপাদান বলিয়া জানিবে এবং পরমাত্মাকে মায়া বলিয়া জানিবে । তাহা হইলে ব্রহ্মের সহিত মায়া থাকিলে, ব্রহ্ম কি প্রকারে অদ্বিতীয় হইলেন? তদুত্তরে বলা হইয়া থাকে যে, প্রলয়কালে সেই মায়া বা মিথ্যাসৃষ্টিশক্তি বা সৃষ্টীপাদান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন না বলিয়া প্রলয়কালে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় । যেমন ব্যক্তিগত প্রলয়কালে অর্থাৎ মৃত্যুশ্রুতি, আত্মায় যে মিথ্যা অবিজ্ঞা থাকে, আত্মার সহিত তাহার ভেদ, আপনার দৃষ্টিতে বা অপরের দৃষ্টিতে বা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা প্রতীত হয় না । সেইহেতু সেই মৃত্যুকালে আত্মাকে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতীতি করা যায়; ব্রহ্মও সেইরূপ অদ্বিতীয় আর সৃষ্টিকালে জগৎ ব্রহ্মে আরোপিত বা কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তার বাধা হয় না ✓

সংস্করণ * ব্রহ্ম † ছিল ‡, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি ছয় প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ পরিদৃশ্যমান এই জগৎ প্রথমে তৎকারণ ব্রহ্মরূপেই ছিল, যেমন ঘট আপনার উৎপত্তির পূর্বে মৃৎপিণ্ডরূপে থাকে, সেইরূপ। এই প্রতিবচনদ্বারা জগতের উৎপত্তির পূর্বে জগতের যে তৎকারণরূপে অর্থাৎ সংস্করণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে থাকার কথা শুনা যায়, সেই ব্রহ্ম মনোবচনের অগোচর বলিয়া অর্থাৎ জাতি, গুণ, ক্রিয়া, নাম, সম্বন্ধ ইত্যাদি সর্বধর্ম্যবিবর্জিত বলিয়া সেই ব্রহ্মকে, আপনা হইতেই অর্থাৎ বিনা বিচারে, ঘটাদি বস্তুর দ্বারা অনুভব করিতে পারা যায় না; সেইহেতু ব্রহ্মের উপাধি ধরিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রতিষ্ট ব্যাবর্তক চিহ্ন ধরিয়া ব্রহ্মকে বুঝিতে হয়, যেমন গৃহোপরি উপবিষ্ট আগন্তুক কাককে লইয়া গৃহের নির্দেশ হইতে পারে। যেহেতু পঞ্চভূত সেই ব্রহ্মের (বিবর্তরূপ) কার্য ‡‡ এবং সেইরূপে ব্রহ্মের উপাধি, সেইহেতু সেই পঞ্চভূতের বিচারদ্বারা ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য উপোদ্ঘাতরূপে পঞ্চভূতের বিচার করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। ‘স্বার্থং মনসি নিধায় তদর্থমর্থান্তরবর্ণনমুপোদ্ঘাতম্’। প্রতিপাত্ত বিষয়টিকে মনে রাখিয়া তাহার প্রতিপাদনের সুবিধার জন্য অগ্রে বিষয়ান্তরের বর্ণনের নাম ‘উপোদ্ঘাত’। এস্থলে দ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতিপাদনের জন্য—শিষ্যবুদ্ধিতে আরোপণ করিবার জন্য, সেই উদ্দেশ্যটিকে মনে রাখিয়া তাহারই সিদ্ধির জন্য পঞ্চভূতের বিচার প্রভৃতিকে উপোদ্ঘাত বলা হইতেছে। ১

অপক্ষীকৃত পঞ্চভূতের গুণ ও কার্যের বিবরণ

১। আকাশাদির গুণবর্ণন।

সেই প্রসঙ্গে আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে স্ব স্ব গুণদ্বারা যে পরস্পরের ভেদ আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য সেই পঞ্চভূতের গুণসমূহের বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) পঞ্চভূতের গুণসমূহের নাম ও ভূতাত্মপর কাণ্যাদি। **শব্দম্পর্শে^১ রূপরসৌ গন্ধো ভূতগণা ইমে।**
একদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চ গুণা ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ ॥ ২

* ‘সং’ অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই তিন কালদ্বারা অব্যাহিত বা অপরিচ্ছিন্ন।

† ‘ব্রহ্ম’ শব্দের অর্থ ‘বৃহৎ’—মায়া এবং মায়াকার্য্যোপেক্ষা অধিক ব্যাপক অর্থাৎ নিরপেক্ষ ব্যাপক বস্তুর নাম ব্রহ্ম।

‡ ‘ছিল’ বলিতে যে অতীতকালের সহিত সম্বন্ধ বুঝায়, তাহা কেবল কালসংস্কারযুক্ত শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য। কাল নামক দ্বিতীয় বস্তুর সেইরূপে স্বীকার করা হইল বলিয়া দ্বৈতাপত্তি হইল না।

‡‡ পঞ্চভূতকে যে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের কার্য্য বলা হইল, তাহার অভিপ্রায় এই যে ব্রহ্মের সত্তা ও প্রকাশ লইয়াই পঞ্চভূতের সত্তা ও প্রকাশ, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত পঞ্চভূতের অব্যবহারিক সম্বন্ধ; ব্রহ্মকে পাইলেই পঞ্চভূতের সত্তা ও প্রকাশ, না পাইলে নহে। সেই পঞ্চভূত ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রতিষ্ট ব্যাবর্তক অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ পঞ্চভূত না থাকিলেও পঞ্চভূত ব্রহ্মকে আকাশকুহম, শব্দশূন্য প্রভৃতি একান্ত অসৎ বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। এইহেতু পঞ্চভূত ব্রহ্মের উপাধি। আবার সেই উপাধির সহিত ব্রহ্মের তাৎক্ষণিক সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া উভয়ের পরস্পর বিবেকের প্রয়োজন।

অম্বয়—শব্দস্পর্শে রূপরসো গন্ধঃ ইমে ভূতগুণাঃ (ভবন্তি)। ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণাঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই কয়েকটি পঞ্চভূতের গুণ ; আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি এবং পাঁচটি গুণ আছে। (‘গুণ’ শব্দের অর্থ যাহা দ্রব্য বা কৰ্ম নহে, অথচ সমবায় সহস্কে দ্রব্য মাত্রেরই আশ্রিত, তাহা)।

টীকা—ভাল, এই পাঁচটি গুণ কি সকল ভূতেরই আছে অর্থাৎ এক এক ভূতের কি পাঁচ পাঁচ গুণ অথবা এক একটি ভূতের এক একটি গুণ আছে ?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন এই উভয় প্রকারই নহে, কিন্তু অত্র এক তৃতীয় প্রকার। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে যথাক্রমে এক, দুই ইত্যাদি। ^১ তাৎপর্য্য এই—আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আছে)^{১২}

এক্ষণে সেই অত্র তৃতীয় উপায়রূপ প্রকারান্তর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

প্রতিধ্বনিবিরয়চ্ছব্দো বায়ো বীমীতি শব্দনম্ ।

অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগুধনিঃ ॥ ৩

উষ্ণঃ স্পর্শঃ প্রভা রূপং জলে চুলুচুলুধনিঃ ।

(খ) পঞ্চভূতের গুণসমূহের বিভাগ । শীতঃ স্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্য্যমীরিতম্ ॥ ৪

ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে ।

নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরান্নাদিকো রসঃ ॥ ৫

স্বরভীতরগকৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্বিবেচিতাঃ ।

অম্বয়—বিরয়চ্ছব্দঃ প্রতিধ্বনিঃ (ভবতি)। বায়ো ‘বীমী’ ইতি শব্দনম্, অনুষ্ণাশীতসং-স্পর্শঃ (ভবতঃ) ; বহ্নৌ ভুগুভুগুধনিঃ, উষ্ণঃ স্পর্শঃ, প্রভা রূপম্ (ভবন্তি)। জলে চুলুচুলুধনিঃ, (পাঠান্তরে বুলুচুলুধনিঃ) শীতঃ স্পর্শঃ, শুক্লম্ রূপম্, রসঃ মাধুর্য্যম্ ঈরিতম্ । ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ, কাঠিন্যম্ স্পর্শঃ ইষ্যতে, নীলপীতাদিকম্ চিত্ররূপম্, মধুরান্নাদিকঃ রসঃ, স্বরভীতরগকৌ দ্বৌ (ভবন্তি) (ইতি) গুণাঃ সম্যক্ বিবেচিতাঃ ।

অনুবাদ—(আকাশের এক গুণ, শব্দমাত্র ; তাহা প্রতিধ্বনি বা শব্দপ্রতিবিশ্ব ; বায়ুতে ‘বীমী’ বা সোঁ সোঁ এই বর্ণাত্মক অনুকরণ শব্দদ্বারা কথঞ্চিং ব্যক্ত

‘ধ্বনি’-শব্দ * (১), এবং অনুষ্ণ-অশীত-স্পর্শ (২), এই দুই মাত্র গুণ ;
 অগ্নিতে—‘ভৃগুভৃগু’ ধ্বনি-শব্দ (১), উষ্ণ স্পর্শ (২), ও প্রভা-রূপ (৩) এই তিন
 গুণ । জলে ‘চুলুচুলু’ (বা বুলু বুলু) এইরূপে অনুকরণীয় ধ্বনি-শব্দ (১), শীত-
 স্পর্শ (২), শুষ্ক-রূপ (৩), ও মাধুর্য্য-রস (৪) এই চারিটি গুণ কথিত হইয়া
 থাকে । পৃথিবীতে ‘কড়কড়া’ এইরূপে অনুকরণীয় ধ্বনি-শব্দ (১), কঠিন-স্পর্শ
 (২), নীল প্রভৃতি বিচিত্ররূপ (৩), মধুরাম্মাদি রস (৪), সুগন্ধ ও ত্বগন্ধ এই দুই
 গন্ধ (৫) এই পাঁচগুণ বর্তমান । এই প্রকারে পঞ্চভূতের সম্যক্ প্রকারে বিচার করা
 হইল অর্থাৎ গুণদ্বারা পঞ্চভূতের পরস্পর প্রভেদ বিবেচিত হইল ৷ ১ ✓

টীকা—আকাশে এক শব্দই গুণ ; আকাশের গুণরূপ সেই শব্দ হইতেছে প্রতিধ্বনিরূপ ।
 বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ আছে । তন্মধ্যে বায়ুতে যে শব্দ আছে, তাহা সেই
 শব্দের অনুকরণশব্দদ্বারা দেখাইতেছেন—“বীসী ইতি শব্দনম্”—বায়ুতে ‘বীসী’ (বা সৌ সৌ)
 এই আকারের ধ্বনি-শব্দ আছে । এই প্রকারে অগ্নে, তেজ প্রভৃতির, শব্দের অনুকরণ-
 শব্দদ্বারা সূচিত ধ্বনিশব্দ আছে, বুঝিয়া লইতে হইবে । সেই বায়ুর স্পর্শের কথা বলিতেছেন—
 “অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শঃ” ইত্যাদি । বহিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণ আছে । তাহার।
 যথাক্রমে উল্লিখিত হইতেছে—“বহৌ ভৃগুভৃগুধ্বনিঃ” ইত্যাদি হইতে “প্রভা-রূপম্” পর্য্যন্ত । জলে শব্দ
 হইতে রসপর্য্যন্ত চারিটি গুণ আছে ; তাহাদের কথা বলিতেছেন—“জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ”—জলে
 চুলুচুলু (বা বুলু বুলু) এই আকারের শব্দ, “শীত...মাধুর্য্যমীরিতম্”—শীত-স্পর্শ, শুষ্ক-রূপ ও
 মধুর-রস—কথিত হইয়া থাকে । পৃথিবীতে শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া গন্ধ পর্য্যন্ত যে পাঁচটি
 গুণ আছে, তাহাদের কথা বলিতেছেন “ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ”—ইত্যাদি হইতে “স্বরভীতরগন্ধৌ
 ধৌ”—এই পর্য্যন্ত শব্দদ্বারা । পৃথিবীতে সুগন্ধ ও তত্ত্বিন্ন অর্থাৎ ত্বগন্ধ এই দুইটি আছে । উল্লিখিত
 ভূতসমূহের গুণদ্বারা প্রভেদবর্ণনের সমাপ্তি করিতেছেন—“গুণাঃ সমাগ্ বিবেচিতাঃ”—পঞ্চভূতের
 গুণসমূহ সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইল । ৩,৫২

২। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্ণন ।

এইরূপে পঞ্চভূতের, গুণানুসারে ভেদ বর্ণন করিয়া, এক্ষণে কার্য্যানুসারে ভেদ বুঝাইবার
 জন্য সেই সেই ভূতের কার্য্য—জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের প্রথমে বর্ণনা করিতেছেন :—

(ক) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম । শ্রোত্রং ত্ক্চক্ষুষৌ জিহ্বা ঘ্রাণং চেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৬

(খ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের কণাদিগোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ ।

হান, ব্যাপার, অস্তিত্ব ও
 স্বভাব ।

সৌক্ষ্ম্যাৎ কার্য্যানুমেয়ং তৎ প্রায়ো

ধাবেদ্বহির্মুখম্ ॥ ৭

* শব্দ দুই প্রকার—বর্ণাস্বক (articulate) ও ধ্বন্যাস্বক (inarticulate) । ধ্বন্যাস্বক শব্দকে লিখিয়া
 প্রকাশ করিতে যাইলেই বর্ণের বা বর্ণাস্বক শব্দের সাহায্য ভিন্ন গভাস্তর নাই । তদ্বারা ধ্বন্যাস্বক শব্দ সম্পূর্ণ প্রকাশিত
 হয় না । বর্ণমালার তাহা নূনতা ।

অম্বর—শ্রোত্রম্, ত্বক্চক্ষুর্বা, জিহ্বা চ ঘ্রাণম্—ইন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ; তৎ ক্রমাৎ কর্ণাদিগোলকস্থম্ শব্দাদিগ্রাহকম্ সৌক্ষ্মাৎ কার্যাব্যাহারম্ (ভবতি)। তৎ প্রায়ঃ বহিস্মুখম্ ধাবেৎ।

অনুবাদ—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই ইন্দ্রিয় পাঁচটি, কর্ণ প্রভৃতি গোলকে (স্থূলদেহের বিশেষ বিশেষ অবয়বে) অবস্থিত হইয়া যথাক্রমে শব্দাদির অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের গ্রাহক হয়। এই সকল ইন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম বলিয়া, (ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহাদিগের) কার্যদ্বারা ইহাদিগের অস্তিত্বের অনুমান করিয়া লইতে হয়। ইহারা প্রায়ই বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হয়।

টীকা—ইন্দ্রিয়সমূহ যে আছে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, কার্যালিঙ্গক অনুমানই এ বিষয়ে প্রশ্ন, ইহাই বলিতেছেন। কার্য অর্থাৎ রূপাদি-জ্ঞানরূপ ব্যাপার হইয়াছে লিঙ্গ বা ‘হেতু’ যে ‘অনুমানে’, সেই অনুমানের কথা বলিতেছেন। সেই ইন্দ্রিয়পঞ্চক সূক্ষ্ম বলিয়া, তাহা ‘আপন কার্যরূপ লিঙ্গদ্বারা অর্থাৎ রূপাদিবিষয়ক জ্ঞানরূপ হেতুদ্বারা অনুমানের সাহায্যে জানিবার যোগ্য। আর সেই রূপের উপলব্ধি বা জ্ঞান করণজনিত ; যেহেতু তাহা ক্রিয়া। বাহা বাহা ক্রিয়া তাহা অবশ্যই করণজনিত, যেমন ছেদনক্রিয়া—কাষ্ঠাদিকে কুঠারাদি দ্বারা দ্বিভাগে বিভক্ত করা ; সেই ছেদন, ক্রিয়া বলিয়া অবশ্যই কুঠারাদিকরণজনিত। সেইরূপ রূপাদির পরিচ্ছেদক জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান রূপাদিকে রসাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, সেই জ্ঞানও ক্রিয়া বলিয়া অবশ্য করণজনিত। ইহাই ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমান। এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞানও শ্রোত্র, ত্বক্, জিহ্বা, ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ববিষয়ে অনুমানের লিঙ্গ। “সৌক্ষ্মাৎ”—ইন্দ্রিয়সমূহের সূক্ষ্মতাহেতু অর্থাৎ তাহারা অপকীকৃত ভূতের কার্য বলিয়া, তাহাদের জলঙ্ঘ্যতা হেতু। অপকীকৃত ভূতপঞ্চক সূক্ষ্ম ; তাহারা পকীকৃত স্থূল-ভূতের ও তাহাদের কার্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং পঞ্চপ্রাণ, সেই সূক্ষ্মভূতের কার্য ; এইহেতু তাহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। এই কারণে তাহাদের অস্তিত্ব অনুমানদ্বারা জানিতে হয়। তাহাদের স্বভাবের কথা বলিতেছেন—“প্রায়ঃ বহিস্মুখম্ ধাবেৎ”—সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক সাধারণতঃ বহিস্মুখ হইয়া ঘট-পটাদি বাহ্য বিষয়ের অভিমুখে দৌড়ায়। কঠোপনিষদে (৪।১) পঠিত হইয়া থাকে [‘পরাক্ষিধানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ’]—পরমেশ্বর শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে বহিস্মুখ করিয়া অর্থাৎ শব্দাদি বাহ্যবিষয়প্রকাশনসমর্থ করিয়া এবং এইরূপে তাহাদিগকে আত্মদর্শনে অসমর্থ করিয়া, তাহাদের বিনাশ করিলেন ; কেননা, বহিস্মুখতা তাহাদের অহিতকর বলিয়া তাহাদিগকে বহিস্মুখ করা এক প্রকার তাহাদের হত্যা। ৬৭

‘তাহারা সাধারণতঃ বহিস্মুখ হইয়া ঘট-পটাদি বাহ্যবিষয়ের অভিমুখে দৌড়ায়’—ইহার দ্বারা যে সূচিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয় কোন কোন সময়ে আভ্যন্তর বিষয়ও গ্রহণ করে, সেই আভ্যন্তরবিষয়গ্রাহকতা দুই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন :—

কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রয়তে শব্দ আন্তরঃ ।

(গ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ
আভ্যন্তর বিষয়েরও
গ্রাহক ।

প্রাণবায়ৌ জাঠরায়ৌ জলপানেহন্নভক্ষণে ॥ ৮

বাজ্যন্তে হ্যন্তরাঃ স্পর্শা মীলনে চান্তরং তমঃ ।

উদগারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষাণামান্তরগ্রহঃ ॥ ৯

অর্থ—কদাচিৎ কর্ণে পিহিতে প্রাণবায়ৌ জাঠরায়ৌ (যঃ) আন্তরঃ শব্দঃ (অস্তি, সঃ) শ্রয়তে । জলপানে অন্নভক্ষণে চ আন্তরঃ স্পর্শাঃ (অভি-) বাজ্যন্তে হি । মীলনে চ আন্তরং তমঃ (উপলভ্যতে) ; উদগারে চ রসগন্ধৌ (গৃহ্যেতে) । ইতি অক্ষাণাম্ আন্তরগ্রহঃ (ভবতি) ।

অনুবাদ—কিন্তু কোন সময়ে কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিলে প্রাণবায়ুতে ও জাঠরাগ্নিতে যে আভ্যন্তর শব্দ আছে, তাহা শুনিতে পাওয়া যায় । জলপান করিলে এবং অন্নভক্ষণ করিলে শীতোষ্ণাদিরূপ আভ্যন্তর স্পর্শ পরিস্ফুট হয় । চক্ষুনির্মীলন করিলে ভিতরের অন্ধকার, এবং উদগার উঠিলে ভিতরের রস ও গন্ধ অনুভূত হয় । এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণ আভ্যন্তরীণ বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে ॥

টীকা—“কদাচিৎ কর্ণে পিহিতে”—কোনও সময়ে কর্ণের অপিধান বা হস্তাদির দ্বারা দৃঢ়ভাবে আচ্ছাদন করিলে পর, “প্রাণবায়ৌ জাঠরায়ৌ চ”—প্রাণবায়ুতে এবং জাঠরাগ্নিতে বিद्यমান (আন্তর শব্দ শ্রুত হয়) । “জলপানে অন্নভক্ষণে চ”—জলপান করিবার কালে এবং অন্নভক্ষণসময়ে, “আন্তরঃ স্পর্শাঃ (অভি-) বাজ্যন্তে”—আভ্যন্তরীণ স্পর্শসকল অভিব্যক্ত হয় । (আভ্যন্তরীণ রূপাদি দেখাইতেছেন) —“মীলনে চ আন্তরং তমঃ” চক্ষু নির্মীলিত করিলে আভ্যন্তরের অন্ধকারের উপলব্ধি হয় । “উদগারে চ রসগন্ধৌ (গৃহ্যেতে)”—উদগার উঠিলে আভ্যন্তরের রস ও গন্ধ অনুভূত হয় । “ইতি অক্ষাণাম্ আন্তরগ্রহঃ”—এই প্রকারে ইন্দ্রিয়সমূহের আভ্যন্তর বিষয়ের গ্রহণ বা অনুভব হয় । ‘অক্ষাণাম্’—এই শব্দে কর্ণকান্ধকে যষ্টি বিভক্তি হইয়াছে, যেমন ‘রামের বনগমন’ এইস্থলে ‘রাম’ ‘গমন’ ক্রিয়ার কর্তা এবং ‘বন’ হইতেছে গমন ক্রিয়ার কর্ম, সেইরূপ ‘আন্তর বিষয়’ হইতেছে গ্রহণ ক্রিয়ার কর্ম এবং ‘ইন্দ্রিয়’ হইতেছে সেই গ্রহণ ক্রিয়ার কর্তা । ৮, ৯

৩। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বর্ণন ।

এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার বর্ণনা করিলেন ; তদনন্তর যাহারা কর্মেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেই নৈয়ায়িকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কর্মেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য সেই অস্তিত্বের সমর্থকহেতুস্বরূপ তাহাদের ব্যাপারসমূহ বর্ণনা করিতেছেন :—

(ক) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের
ব্যাপার ।

পঞ্চোক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ ।

কৃষিবাণিজ্যসেবাভ্যাঃ পঞ্চস্বভূতবন্তি হি ॥ ১০

অম্বয়—উক্তাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ (ইতি) পঞ্চ ক্রিয়াঃ (প্রসিদ্ধাঃ ভবন্তি)।
কৃষিবাণিজ্যসেবাভাঃ পঞ্চসু হি অন্তর্ভবন্তি।

অনুবাদ—সেই পাঁচটি ক্রিয়া—ভাষণ, গ্রহণ, গমন, মলোৎসর্গ ও আনন্দ বা মৈথুন, সর্বজনবিদিত। কৃষিবাণিজ্যসেবাদি সকল কর্ম এই পাঁচটির অন্তর্গত।

টীকা—উক্তি, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ এই পাঁচটি শব্দের দ্বন্দ্বসমাস। সেই ভাষণ, আদান, গমন, মলতাগ ও মৈথুন নামক পাঁচটি ক্রিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সর্বজনবিদিত; এইরূপে “প্রসিদ্ধ” এই শব্দের অধ্যাহার করিয়া অর্থ করিতে হইবে। (শঙ্ক) ভাল, কৃষিকর্ম প্রভৃতি আরও আরও কর্ম ত’ রহিয়াছে; তাহা হইলে কিহেতু বলা হইল, সেই ক্রিয়া পাঁচটি বৈ নহে? (সমাধান) কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, ধাবন, আকুঞ্চন, প্রসারণ ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া উক্ত পাঁচটি ক্রিয়ারই অন্তর্গত। ১০

ভাল, কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় (যথাক্রমে) ঐ সকল ক্রিয়া উৎপাদন করে? এইহেতু বলিতেছেন :—

বাকৃপাণিপাদপায়ুপৈশ্চর্যৈকৈক্যংক্রিয়াজনিঃ।

(খ) কর্মৈশ্চন্দ্রিয়গণের নাম,
অস্তিত্বে প্রমাণ ও স্থান।

মুখাদিগোলকেষু তৎকর্মৈশ্চন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ১১

অম্বয়—বাকৃপাণিপাদপায়ুপৈশ্চর্যৈকৈক্যংক্রিয়াজনিঃ (ভবতি)। তৎ কর্মৈশ্চন্দ্রিয়-পঞ্চকম্ মুখাদিগোলকেষু আস্তে।

অনুবাদ—বাকৃ, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মৈশ্চন্দ্রিয়দ্বারা সেই সেই ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। সেই কর্মৈশ্চন্দ্রিয় পাঁচটি মুখাদি গোলকে (অভিব্যক্তিস্থানে বা আধারে) অবস্থিত।

টীকা—“বাকৃপাণিপাদপায়ুপৈশ্চর্যৈকৈক্যংক্রিয়াজনিঃ” —বাকৃ প্রভৃতি পাঁচটি কর্মৈশ্চন্দ্রিয়ের দ্বারা, “তৎক্রিয়াজনিঃ (ভবতি)” —সেই সকল ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। ‘ভবতি’ এই ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিয়া অর্থ করিতে হইবে। এস্থলেও একটি কার্যালিঙ্গক অনুমান আছে, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে—যথা, বচনরূপ ক্রিয়া করণজনিত (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তাহা ক্রিয়া (হেতু); যেমন ছেদনাদি ক্রিয়া, (উদাহরণ)। সেই কর্মৈশ্চন্দ্রিয়পঞ্চকের স্থানসমূহ বর্ণনা করিতেছেন :—“মুখাদিগোলকেষু আস্তে”—সেই সকল ইন্দ্রিয় ‘মুখাদি’ গোলকে অবস্থান করে। এস্থলে মুখাদি বলিতে কর, চরণ, মলদ্বারচ্ছিদ্র ও শিশ্নচ্ছিদ্র লক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ১১)

৪। মনের বর্ণন।

এক্ষণে উক্ত দশৈশ্চন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত মনের কার্য ও স্থান প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ক) মনের কাণ্ড, স্থান
ও অন্তঃপ্রিয়রূপতা।

মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্।

তচ্ছান্তঃকরণং বাহ্যেদ্ব্যাতন্ত্র্যাধিনেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১২

অর্থ—দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষম্ মনঃ হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্ (ভবতি) ; তৎ চ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিনা বাহ্যেদ্ব্যাতন্ত্র্যাৎ অন্তঃকরণম্ উচ্যতে।

অনুবাদ—উক্ত দশপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন হৃৎপদ্মরূপ গোলকে অবস্থিত। সেই মন, ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যব্যতিরেকে বাহ্য শব্দাদিবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া সেই স্বতন্ত্রতাভাববশতঃ মনকে অন্তঃকরণ বা আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় বলা হয়।

টীকা—“হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্”—মন একই সময়ে সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত থাকিলেও, হৃদয় (heart) মনের প্রধান নিবাসস্থান বলিয়া মনকে হৃৎপদ্মগোলকে অবস্থিত বলা হইল। (সেই হৃদয় বা heart দেখিতে অধোমুখ পদ্মকোঁরকসদৃশ)। কক্ষমধ্যস্থিত দীপালোক কক্ষমধ্যে ব্যাপ্ত থাকিলেও দীপশিখাকেই যেমন তাহার মুখ্যস্থান বলা হয়, ইহাও সেইরূপ। মনকে কেন অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়, তদ্বিষয়ে হেতুপ্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—“তৎ চ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিনা” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ১২

মন যে দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষরূপ, এই কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেনঃ—

(খ) মন দশ ইন্দ্রিয়ের
অধ্যক্ষ ও সর্বাদি
গুণত্রয়যুক্ত।

অক্ষেষ্বর্থাপিতেষ্বেতদ্ গুণদোষবিচারকম্।

সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্ম্য গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ ॥ ১৩

অর্থ—অক্ষেষু অর্থাপিতেষু এতৎ গুণদোষবিচারকম্ (ভবতি)। সত্ত্বম্ রজঃ তমঃ চ অস্ত গুণাঃ ভবন্তি ; হি (যতঃ) তৈঃ (গুণৈঃ) বিক্রিয়তে।

অনুবাদ—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যখন আপন আপন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তখন এই মন সেই সেই বিষয়ের গুণদোষের বিচারক হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি মনের গুণ, যেহেতু এই তিন গুণবশতঃই মন বৈরাগ্যাদি বিবিধ প্রকারের বিকারপ্রাপ্ত হয়।

টীকা—“অক্ষেষু অর্থাপিতেষু (সংস্থ)”—ইন্দ্রিয়সকল অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ রূপাদি নিজ নিজ বিষয়ে স্থাপিত হইলে, “এতৎ গুণদোষবিচারকম্ (ভবতি)”—এই মন ‘ইহা সমীচীন, ইহা অসমীচীন’ ইত্যাদিরূপে গুণদোষবিচারক হইয়া থাকে। এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—আত্মা অর্থাৎ চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ যে চৈতন্ত্বের উপাধি, সেই চৈতন্ত্ব, জ্ঞানমাত্রাই প্রমাতা বা সকল জ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া, তাহা সকল জ্ঞানবিষয়ে সাধারণ (কারণ) ; আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি বিষয়ের জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহাদের অস্ত্র কোনও কার্য্য অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং পূর্বোক্ত আত্মা এবং বর্ণিত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা রূপাদিবিষয়গত গুণদোষের বিচার সম্ভবপর হয়

না, কিন্তু সেই গুণদোষবিচার স্পষ্টই প্রতীত হয়, এবং তাহা প্রকারান্তরে উপপন্ন হয় না বলিয়া, অবশেষে মনকেই সেই গুণদোষবিচারের কারণ বলিয়া মানিতে হয়। যেমন, কোনও পুষ্টিদেহ পুরুষ দিবাভাগে ভোজন করে না, ইহা নিশ্চিতরূপে জানা গেলে সেই পুষ্টিতা ভোজনরূপ কারণ বিনা কারণান্তরদ্বারা সম্ভাবিত নহে বলিয়া তাহার রাত্রিকালীন ভোজন কল্পনা করিতে হয়, এস্থলেও সেইরূপ। সেই পুষ্টিতার অসম্ভবতাজ্ঞানকে ঞায়শাস্ত্রে ‘অর্থাপত্তি-প্রমাণ’ বলে এবং রাত্রিভোজনরূপ যথার্থ জ্ঞানকে ‘অর্থাপত্তি-প্রমা’ বলে। মন—বৈরাগ্য, কাম প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট, ইহা দেখাইবার জন্য মন যে সত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট তাহা বলিতেছেন—“সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্ত্র” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। সেই সত্ত্বাদি যে মনের গুণ তদ্বিষয়ে হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন—“হি তৈঃ বিক্রিয়তে”—যেহেতু, সেই সেই সত্ত্বাদি গুণদ্বারা মন বৈরাগ্যাদি বিকার প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ। ১৩

সত্ত্বাদি গুণবশতঃই মনের বিকারশীলতা, ইহাই দেখাইতেছেন :—

বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্যমিত্যাচ্চাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ।

(গ) গুণভেদবশতঃই
মনের বিবিধ বৃত্তিরূপে
বিকারপ্রাপ্তি।

কামক্ৰোধৌ লোভযত্নাবিত্যাচ্চা রজসোথিতাঃ ॥১৪

আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাচ্চা বিকারাস্তমসোথিতাঃ ॥১৪ঃ

অঘর বৈরাগ্যম্ ক্ষান্তিঃ ঔদার্যম্ ইত্যাত্মাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ (ভবন্তি)। কামক্ৰোধৌ লোভযত্নৌ ইত্যাত্মাঃ রজসা উথিতাঃ (ভবন্তি)। আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাচ্চাঃ বিকারাঃ তমসা উথিতাঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি শান্তবৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণদ্বারা উৎপাদিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রযত্ন ইত্যাদি ঘোর বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের রজোগুণদ্বারা উৎপাদিত হয়। আলস্য, ভ্রান্তি, তন্দ্রা প্রভৃতি মূঢ়বৃত্তিসমূহ তমোগুণদ্বারা উৎপাদিত হয়।*

টীকা—অর্থ স্পষ্ট বলিয়া বাখ্যা করা হইল না। ১৪, ১৪ঃ

বৈরাগ্যাদি বৃত্তিসমূহের কায়াসকল বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন; এই বৈরাগ্যাদি মনোবৃত্তিসমূহ বুদ্ধিতে অবস্থিত বলিয়া অন্তঃকরণাদি সকলের অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের এবং ইন্দ্রিয়াদির নিয়ামক বা প্রভুর বর্ণনা করিতেছেন :—

(ব) গুণবিকারসমূহের
ফলের বর্ণন, এবং
অন্তঃকরণাদির নিয়ামক
চিদাত্মার বর্ণন।

সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যানিস্পত্তিঃ পাপোৎপত্তিচ্চ রাজসৈঃ ॥১৫

তামসৈর্নোভয়ং কিন্তু ব্যথাযুক্তকণং ভবেৎ।

অত্রাহংপ্রত্যয়ী কৰ্ত্তেত্যেবং লোকব্যবস্থিতিঃ ॥১৬

* গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭-১১ শ্লোকে বর্ণিত জ্ঞানের লক্ষণসমূহ এবং ষোড়শাধ্যায়ে বর্ণিত দৈবীসম্পৎ—সমুত্তমোৎপন্ন। ষোড়শাধ্যায়ের ‘আত্মরী সম্পদে’র অন্তর্গত কতকগুলি রজোগুণোৎপন্ন ও কতকগুলি তমোগুণোৎপন্ন। (রত্নপিটকগ্রন্থাবলীর) “জীবমুক্তিবিবেক”—২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অথ—সাক্ষিকৈঃ পুণ্যানির্ঘাতিঃ (ভবতি) চ রাজসৈঃ পাপোৎপত্তিঃ (ভবতি), তামসৈঃ ন উভয়ম্ কিন্তু বৃথায়ুক্তপণম্ ভবেৎ । অত্র “অহম্” ইতি প্রত্যয়ী কৰ্ত্তা, এবম্ লোকব্যবস্থিতিঃ ।

অনুবাদ—সব্বগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা পুণ্যার্জন হয়, রজোগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা পাপোৎপত্তি হয় । তমোগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা, তদুভয়ের কোনটিই হয় না, অর্থাৎ পুণ্য, পাপ কিছুই হয় না, বৃথা আয়ুক্ত হয় মাত্র । ইহাদের মধ্যে যাহাতে “অহম্” (আমি) এইরূপ প্রত্যয় হয়, তাহাই কৰ্ত্তা । লোকব্যবহারেও ঠিক এইরূপ নিয়ম ।

টীকা—“অহম্প্রত্যয়ী”—এই অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তিসমূহের মধ্যে যাহা ‘আমি’ এইরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট, তাহাই কৰ্ত্তা বা প্রভু, ইহাই অর্থ । ইহা বস্তুতঃ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহে অহম্প্রত্যয়বিশিষ্ট আভাসযুক্ত অহঙ্কার । “লোকব্যবস্থিতিঃ”—যেহেতু লোকব্যবহারে কার্যের কৰ্ত্তাকে ‘স্বামী’ বলা হইয়া থাকে অথবা এইরূপে সংসারপ্রবাহ নির্বাহ হইয়া থাকে । ১৫, ১৬

৫ । জগৎ দ্বিতীয়শ্লোকোক্ত ভূতসমূহের কার্য—এইরূপে নিশ্চয় ।

এই প্রকারে সংসারের স্থিতি বা ব্যবহারের কথা বলিয়া অথবা সংসারপ্রবাহ-নির্বাহের কথা বলিয়া, সেই সংসার যে ভৌতিক, তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছেন :—

স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বমতিস্ফুটম্ ।

অক্ষাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিভ্যামবধার্যতাম্ ॥ ১৭

অথ—স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বম্ অতিস্ফুটম্ (ভবতি), অক্ষাদো অপি শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্ তৎ অবধার্যতাম্ ।

অনুবাদ—স্পষ্ট শব্দাদিযুক্ত বস্তুসমূহের ভৌতিকতা অর্থাৎ তাহার। যে পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন তাহা সহজেই বুঝা যায় । ইন্দ্রিয়াদিবিষয়েও শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে তাহাদের ভৌতিকতা নিশ্চয় করিয়া লইবে ।

টীকা—“স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু”—স্পষ্ট যে শব্দস্পর্শাদিগুণ, সেই সকল গুণের সহিত যুক্ত বা মিলিত যে ঘটাদি বস্তু তাহাতে, “ভৌতিকত্বম্”—ভূতকার্য্যতা, “অতিস্ফুটম্”—স্পষ্টই বুঝা যায় অর্থাৎ (অর্থাপত্তিপ্রদানের সাহায্যে) উৎপাদ্যবস্তুর গুণ দেখিয়া তদগুণযুক্ত উৎপাদক বস্তুকে ধরা যায় । আকাশের শব্দ বায়ুতে দেখিয়া বায়ুকে আকাশের কার্য্য বলিয়া ধরা যায় । সেইরূপ বায়ুর স্পর্শগুণ তেজে দেখিয়া তেজকে বায়ুর কার্য্য বলিয়া বুঝা যায় । এইরূপ উত্তরোত্তর বুঝিয়া লইতে হইবে । এইরূপে পঞ্চভূতের গুণযুক্ত ঘটাদি বস্তু যে পঞ্চভূতের কার্য্য, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায় । (শব্দ) তাল, ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে, তাহার। যে ভূতকার্য্য, তাহা কি প্রকারে নিশ্চয় করা বাইবে ? (সমাধান) আগম ও অনুমানদ্বারা তাহার নিশ্চয় হয় এই কথাই বলিতেছেন :—“অক্ষাদো অপি”—ইন্দ্রিয়াদি

বিষয়েও' ইত্যাদি। এস্থলে 'আদি' শব্দদ্বারা মন, প্রাণ, দেহ ও মনোবৃত্তি বুঝিতে হইবে। * আগম বা শাস্ত্র এই—[‘অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ ; তেজোময়ী বাক্’—ছান্দোগ্য উ, ৬।৫।৪]—হে সৌম্য, মন নিঃসন্দেহ অন্নময় অর্থাৎ অন্নের স্থলাংশ বা পৃথিবী হইতে যেমন বিষ্ঠা, মধ্যমাংশ রস হইতে মাংস উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অন্নের সূক্ষ্মাংশ পুণ্যাপাণ হইতে মন হয়; দধি হইতে তাহার সূক্ষ্মাংশ যেমন নবনীতরূপে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ। (শিশু অন্নভক্ষণ করিতে শিখিলে তাহার মন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কেহ অন্ন ভক্ষণ না করিলে, তাহার মন ক্ষীণ হইতে থাকে। সেইহেতু মন হইতেছে অন্নময়।† প্রাণ হইতেছে আপোময় (অন্ময়) অর্থাৎ পীতজলের স্থলভাগ হইতে যেমন মূত্র, মধ্যমভাগ হইতে রক্ত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জলের সূক্ষ্মভাগ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। বাক্ হইতেছে তেজোময় অর্থাৎ ভুক্ত ঘৃতাদি তৈজস পদার্থের স্থলভাগ হইতে যেমন অস্থি উৎপন্ন হয়, মধ্যমভাগ হইতে মেদ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভুক্ত তৈজস পদার্থের সূক্ষ্মভাগ হইতে বাণী উৎপন্ন হয়।) বাগিল্লিয়ের স্থায় অস্থায় ইন্দ্রিয়ও ভৌতিক বৃত্তিতে হইবে। তদ্বিষয়ক ‘অন্নমান’ এই—বিবাদাস্পদ যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় তাহা অবশ্য ভূতগণেরই কার্য—‘প্রতিজ্ঞা’; যেহেতু, তাহার ভূতগণের সহিত অঘ্নব্যতিরেকনিয়মানুসারী অর্থাৎ ভূতের সত্তায় ইন্দ্রিয়ের সত্তা, ভূতের অভাবে ইন্দ্রিয়ের অভাব। যাহা যে বস্তুর সহিত অঘ্ন ও ব্যতিরেকের নিয়মানুসারী, তাহা সেই বস্তুর কার্য, ইহা দেখা গিয়াছে; যেমন মৃত্তিকার সহিত অঘ্নব্যতিরেক-নিয়মানুসারী ঘট, মৃত্তিকারই কার্য দেখা গিয়াছে; সেইরূপ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ও ভূতের সহিত অঘ্নব্যতিরেকনিয়মানুসারী, সেইহেতু সেই প্রকার ভূতের কার্য। “হে সৌম্য এই পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মা, ষোড়শকলাবান্” ইত্যাদি বচনদ্বারা ছান্দোগ্য ঋতিতেও (৬।৭।১) প্রতীপাদিত হইয়াছে যে, মন ভূতগণের সহিত অঘ্নব্যতিরেকনিয়মানুসারী, অর্থাৎ প্রমোপনিষদে (৬।৪) যে ষোড়শকলা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মনকেও ধরা হইয়াছে, যথা : প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, (দশ) ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন,

* জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের এক একটি এক এক ভূতের গুণের গ্রাহক; যেমন, শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশের শব্দগুণের গ্রাহক। এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল ভূতপঞ্চকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে, তাহাদের এক একটি, এক একটি ভূতের কাৰ্য্য, এইরূপ নিশ্চয় করা যায়। তন্মধ্যে ত্বক্ ও চক্ষু যথাক্রমে স্পর্শ ও রূপের গ্রাহক হইয়া, সেই সেই গুণের আশ্রয় ঘটাদি ও দীপাদিরও গ্রাহক; আর শ্রোত্র, জিহ্বা ও ভ্রাণ, যথাক্রমে কেবলমাত্র শব্দ, রস ও গন্ধের গ্রাহক। এইরূপ কিছু প্রভেদ আছে। কৰ্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের এক একটি, এক এক ভূতের গুণের নির্বাহক। যেমন, বাগিল্লিয়ের ক্রিয়া, আকাশের শব্দগুণের উৎপাদননির্বাহক। পাণির গ্রহণ ক্রিয়া, বায়ুর স্পর্শগুণের গ্রহণনির্বাহক। পাদের গমন ক্রিয়া, রূপগুণের গ্রহণের নির্বাহক। (রূপ দর্শনবহির্ভূত হইলে, লোকে পায়ে হাঁটয়া রূপ গ্রহণের জন্ত নিকটবর্তী হয়)। উপস্থের রসভোগক্রিয়া জলের রসগুণের ভোগের নির্বাহক। এইরূপে ভূতপঞ্চকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে, তাহাদের এক একটি, এক একটি ভূতের কার্য্য, এইরূপ নিশ্চয় করা যায়।

তবে জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ভূতপঞ্চকের এক একটির সম্বন্ধগুণের কার্য্য; কৰ্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক ভূতপঞ্চকের এক একটির রজোগুণের কার্য্য। মন সৰ্ব্বেন্দ্রিয়সমানীত জ্ঞানের গ্রাহক বলিয়া পাঁচটি ভূতেরই সম্বন্ধগুণের কাৰ্য্য, এইরূপ প্রভেদের নিশ্চয় হয়।

† সবিস্তর ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়কে দ্রষ্টব্য।

বীষা, তপঃ, মন্থ, কৰ্ম (বজ্রাদি), লোক (স্বর্গাদি) ও নাম (দেবদত্তাদি) এবং সেই মন সমষ্টিপ্রাণের (সম্মিলিত ভূতহৃৎস্মের) কাণ্ডা বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইহেতু মন ভূতগণের সহিত অঙ্গব্যতিরেকনিয়মানুসারী। অতঃ অর্থাৎ কৰ্মোদ্ভূত ও প্রাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। ১৭

“হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একই অদ্বিতীয় সৎ
(কারণস্বরূপ) ছিল” এই শ্রুতিদ্বারা ‘সৎ
অদ্বিতীয়ের’ প্রতিপাদন

১। উক্ত শ্রুতির অর্থ।

এইরূপে ভূতসমূহ ও ভৌতিকপদার্থসমূহকে বিভাগপূর্বক দেখাইয়া, এই প্রকরণের আদিতে উল্লিখিত “সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ”—‘হে সৌম্য এই জগৎ আগে সংকারণ রূপই ছিল’—এই অদ্বিতীয়ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে, সেই শ্রুতিবচনের অন্তর্গত ‘ইদম্’ পদের অর্থ বলিতেছেন :

(ক) তদন্তর্গত একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তা শাস্ত্রোণ্যবগম্যতে।

“ইদম্” বা ‘এই’
শব্দের অর্থ।

যাবৎ কিঞ্চিদ্ ভবেদেতদিদং শব্দোদিতং জগৎ ॥ ১৮

অর্থ—একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ, যুক্তা, শাস্ত্রোণ্যপি যাবৎ কিঞ্চিং জগৎ অবগম্যতে, এতৎ “ইদম্”—শব্দোদিতম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা, অনুমান প্রভৃতি যুক্তিদ্বারা, এবং শব্দপ্রমাণদ্বারা যত কিছু জগৎপ্রপঞ্চ অবগত হওয়া যায়, সেই সমস্তই উক্ত শ্রুতিবাক্যস্থ ‘ইদম্’-পদের অর্থ।

টীকা—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মন লইয়া এগারটি ইন্দ্রিয়। তন্মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ করণদ্বারা প্রত্যক্ষপ্রমার বিষয় শব্দাদি পাঁচটির গ্রহণ হয়। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা ভাবণ, গ্রহণ প্রভৃতি সকল প্রকার ক্রিয়া ও সেই সেই ক্রিয়ার বিষয়—বস্তুব্য, গ্রহীতব্য ইত্যাদির গ্রহণ হয়। মনদ্বারা, মানসপ্রত্যক্ষ,—আভ্যন্তরবিষয় সূত্র, হৃৎ প্রভৃতির, এবং প্রত্যক্ষপ্রমা, অনুমতিপ্রমা ইত্যাদিরূপ সকল প্রকার বস্তুর জ্ঞানেরও গ্রহণ হয়। ‘অপি’(ও)-শব্দদ্বারা ‘অর্থাপত্তি’ প্রভৃতি অবশিষ্ট প্রমাণত্রয়কে ও প্রমাণবিষয়ক জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ (১) উপমিতপ্রমার বিষয় উপমের (গবয়রূপ) পদার্থ, (২) অর্থাপত্তি-প্রমার বিষয় (অদিব্যাভাজী) স্থলকায় ব্রাহ্মণের রাত্রিভোজনরূপ উপপাদক, এবং (৩) অভাবপ্রমার বিষয় পাঁচ প্রকার অভাব এবং সকল প্রমাণই যে-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, সেই জ্ঞানকে এবং প্রমাণরূপ প্রপঞ্চকেও বুঝিতে হইবে। এই সকলদ্বারা “যাবৎ কিঞ্চিং জগৎ অবগম্যতে”—যাহা কিছু জগৎ (প্রপঞ্চ) অবগত হওয়া যায়, তৎসমুদায়ই, “সদেব সৌম্য” ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত ‘ইদম্’ (এই) পদদ্বারা হুচিত হইতেছে। যথাপি (‘ইদম্’) (‘এই’ শব্দদ্বারা বর্তমানকালের ও সম্মুখবর্তী দেশের সহিত সম্বন্ধ বস্তুকে বুঝায়

এবং তাহা হইলে ‘ইদম্’ শব্দের ঐরূপ অর্থ বাধিত হয় অর্থাৎ ‘ইদম্’ শব্দদ্বারা সকল প্রমাণজনিত জ্ঞানের বিষয় পরোক্ষ, অপরোক্ষ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালসম্বন্ধ সকল প্রপঞ্চকে বুঝান যায় না, তথাপি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অথবা সর্বজ্ঞ উদ্ধালক মূনির দৃষ্টিতে, (বর্তমানাধ্বার, অতীতাদ্বার ও অনাগতাদ্বার*) সকল পদার্থই অপরোক্ষ এবং সেই-হেতু পূর্বোক্তবিশেষ্যবস্থিতির জ্ঞায় এবং সকল সময়েই একরসরূপে প্রকাশমান বলিয়া বর্তমানতুল্য। আর শ্রীভগবানও বলিতেছেন—‘বেদাং সমতীতানি বর্তমানানি চাক্ষুর্ন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি’ ইত্যাদি; হে অক্ষুর্ন, যে সকল পদার্থ একেবারে অতীত হইয়া গিয়াছে, বাহ্যারা বর্তমান রাখিয়াছে এবং বাহ্যারা ভবিষ্যতে আসিবে, তৎসমুদয়ই, আমি ‘বেদ’—জানিতেছি। এইরূপে ঈশ্বরদ্বারা অথবা উদ্ধালক মূনিদ্বারা উচ্চারিত, উক্ত ‘ইদম্’ শব্দ সর্বকালসম্বন্ধী ও সর্বদেশসম্বন্ধী পদার্থকে বুঝাইতে পারে, তাহাতে বাধা হয় না। ১৮

“ইদম্” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে সেই শ্রুতিবচনটি অঙ্কর ধরিয়া পাঠ না করিয়া অর্থ ধরিয়া পাঠ করিতেছেন—

(খ) প্রথম শ্লোকোক্ত
শ্রুতিবচনের অর্থতঃ
পাঠ।

ইদং সর্বং পুরা সৃষ্টেরেকমেবাদ্বিতীয়কম্ ।

সদেবাসৌম্যরূপে নাস্তামিত্যাক্ষণেবচঃ ॥ ১৯

অর্থ—ইদম্ সর্বম্ সৃষ্টে: পুরা একম্ এব অদ্বিতীয়কম্ সৎ এব আসীৎ, নামরূপে ন আস্তাম্ ইতি আক্সণে: বচঃ ।

অনুবাদ—প্রতীয়মান এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয়রূপ সংকারণই ছিল, নামরূপ ছিল না। ইহাই আক্সণির বচন।

টীকা—“আক্সণিঃ” -অক্সণ নামক ঋষির পুত্র আক্সণি বা উদ্ধালক। ঋতকেতুনামক পুত্রের প্রতি পিতা উদ্ধালকের বচন। (ছান্দোগ্য উপ, ৬.২।১)। ১৯

উক্ত শ্রুতিবচনে ‘এক’, ‘এব’ ও ‘অদ্বিতীয়’ এই তিনটি শব্দের প্রয়োগদ্বারা সদ্বস্তুতে সম্ভাবিত স্বগতভেদত্রয় + নিবারণ করিবার জন্ত লোকব্যবহারে যে উক্ত তিনটি ভেদ আছে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) ব্যবহারে স্বগতাদি
তিনপ্রকার ভেদের
নির্ণয়।

বৃক্ষশ্চ স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ ।

বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ে বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥ ২০

অর্থ—বৃক্ষশ্চ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ স্বগতঃ ভেদঃ (ভবতি), বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ঃ (ভেদঃ ভবতি), শিলাদিতঃ বিজাতীয়ঃ (ভেদঃ ভবতি)।

অনুবাদ—পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি অবয়ব হইতে, অবয়বী বৃক্ষের যে ভেদ তাহার নাম স্বগত ভেদ। সেই বৃক্ষে অত্র বৃক্ষ হইতে যে ভেদ, তাহার

* যোগমগ্নিপ্রভার ১১৯ পৃষ্ঠায় কৈবল্যপাদ—১২শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

† এই প্রকরণে প্রথম শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

নাম সজাতীয় ভেদ ; আর শিলা প্রভৃতি হইতে যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ ।

টীকা—পরস্পর অভাবের নাম ভেদ ; ভেদদ্বারা পৃথক্করণ সাধিত হয়। যেমন, ঘট ও পটে একে অপরের অভাব। তন্মধ্যে তাহারা পরস্পর ভেদের আশ্রয় বা ‘অনুযোগী’ হইতে পারে এবং পরস্পর ভেদের নিরূপক বা প্রতিযোগী হইতে পারে। একটি ‘অনুযোগী’ হইলে অপরটি ‘প্রতিযোগী’ ।

‘স্বগত’ শব্দের অর্থ অবয়ব বা অঙ্গ। তদ্বারা নিরূপিত যে ভেদ, তাহার নাম স্বগত ভেদ। যেমন কোনও শূদ্রের আপনার হস্তপাদাদি অঙ্গ হইতে যে ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ ; শূদ্রাস্তর হইতে অর্থাৎ সমানজাতিবিশিষ্টের দ্বারা কৃত যে ভেদ, তাহা সজাতীয় ভেদ ; ব্রাহ্মণাদি হইতে অর্থাৎ বিরুদ্ধজাতিবিশিষ্টের দ্বারা নিরূপিত যে ভেদ, তাহা বিজাতীয় ভেদ। ২০

এইরূপে অনাস্থ বস্তুতে তিনটি ভেদ থাকে, ইহা বুঝাইলেন ; সদ্বস্তুতেও অর্থাৎ আত্মাতেও সেই তিনটি ভেদ থাকিবার সম্ভাবনা। শ্রুতি ‘এক’, ‘এব’ ও ‘অদ্বিতীয়’ এই তিনটি পদদ্বারা সেই সম্ভাবনার নিষেধ করিতেছেন :—

(ঘ) অস্বাক্ষর পদত্রয়ের
দ্বারা সদ্বস্তুতে সম্ভাবিত
উক্ত ভেদত্রয়ের নিষেধ ।

তথা সদ্বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে ।

ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈস্তিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ২১

অর্থ—তথা সদ্বস্তুনঃ প্রাপ্তম্ ভেদত্রয়ম্ ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈঃ তিভিঃ ক্রমাৎ নিবার্য্যতে ।

অনুবাদ—সেইরূপ সদ্বস্তুতেও উক্ত তিন প্রকার ভেদ থাকিতে পারে, এইহেতু শ্রুতি, ‘একত্ব’, ‘অবধারণ’ (নিশ্চয়) এবং ‘দ্বৈতের নিষেধ’ বোধক, যথাক্রমে ‘এক’, ‘এব’ ও ‘অদ্বিতীয়’ এই তিন পদদ্বারা সেই সম্ভাবনার নিষেধ করিতেছেন । ২১

সদ্বস্তুসম্বন্ধে স্বগত ভেদের আশঙ্কা উঠিতেই পারে না ; কেননা, সেই সদ্বস্তু নিরবয়ব। এই কথাই বলিতেছেন :—

(ঙ) সদ্বস্তুতে স্বগতভেদের
খণ্ডন ।

সতো নাবয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশস্তানিরূপণাৎ ।

নামরূপে ন তস্যাংশৌ তয়োরাভ্যাপ্যহুদ্ভবাৎ ॥ ২২

অর্থ—সতঃ অবয়বাঃ ন শঙ্কাঃ, তদংশস্ত অনিরূপণাৎ ; নামরূপে তস্ত অংশৌ ন (ভবতঃ) ; তয়োঃ অস্ত্র অপি অগুহুদ্ভবাৎ ।

অনুবাদ—সদ্বস্তুর স্বগত ভেদ বা অবয়ব আছে, এইরূপ আশঙ্কা উঠিতেই পারে না, কেননা, তাহার অংশ হইতে পারে, এই নির্দারণ করা যাইতে পারে

না। আর নাম ও রূপ এই দুইটি তাহার অংশ নহে, কেননা, সেই দুইটি আজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব পর্য্যন্ত উৎপন্নই হয় নাই।

টীকা—সদস্তর যে অবয়ব থাকিতে পারে না, তাহা দেখাইতেছেন। সদস্ত যদি জড় হইত, তবে সাবয়ব হইতে পারিত। আর সদস্তকে যদি জড় বলা যায়, তবে তাহা জড় বলিয়া বিনাশী হইবেই; কেননা, দেখা যায়, যাহাই জড় তাহাই বিনাশী, যেমন ঘট, পট। এইরূপ অনুমানপ্রমাণদ্বারা সদস্ত বিনাশী হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার আর সজ্জপতা থাকে না, অসজ্জপতা আসিয়া পড়ে। এইহেতু সদস্ত জড় নহে, তাহা চেতন। আবার যদি সেই চেতনরূপ সদস্তকেই সাবয়ব বল, তবে জিজ্ঞাসা করি, সেই সদস্তর অবয়ব চেতন বা অচেতন (বা জড়)? যদি বল চেতন, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহা সেই সদস্ত হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? যদি তাহাকে ভিন্ন বল, তবে অদ্বৈতপ্রতিপাদক অনেক শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটে; আর যদি বল, সেই অবয়ব সদস্ত হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে সেই সদস্তর সহিত তাহার অবয়ব-অবয়বী সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার যদি সেই অবয়বকে অচেতন বা জড় বল, তাহা হইলে সেই জড় অবয়বদ্বারা বিরচিত সেই সদস্তও জড় হইবে, কেননা, নিয়ম রহিয়াছে—‘কারণগুণাঃ হি কাৰ্য্যগুণান্ আরভন্তে’—কারণের গুণদ্বারাই কার্যের গুণ নিক্রপিত হয়। জড় সূত্রের দ্বারা জড় বস্তু বিরচিত হয়; তাহা কখন চেতন হইতে পারে না। এইরূপে পূর্বোক্ত অনুমানদ্বারা সেই জড় ‘সদস্তর’ বিনাশিত্বই আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইলে তাহা আর সজ্জপ থাকে না। এইহেতু সদস্তর অবয়ব আছে, এরূপ নির্দারণ করা যায় না।

(শঙ্কা) ভাল, এই যে তাহাকে ‘সৎ’ এই নাম দিয়া অভিহিত করা হইতেছে, তাহা হইলে ‘তাহার’ নাম নাই—ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? (সমাধান) তত্ত্বত্তরে বলি এই নাম ব্যবহার-সাধনের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে মাত্র। আর তাহার যে রূপ নাই, একথা শ্রুতি ‘অস্থূল’, ‘অনু’, ‘অত্ব’, ‘অদীর্ঘ’ ইত্যাদি পদদ্বারা জানাইতেছেন।

নাম ও রূপ সদস্তর অবয়ব কেন হইবে না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সেই দুইটি, সদস্তর অবয়ব বা অংশ হইতে পারে না, কেননা, সৃষ্টির পূর্বে সেই দুইটি আদৌ ছিল না। এই কথাই বলিতেছেন—‘আর নাম ও রূপ এই দুইটি ছিল না।’ ২২

ভাল, নাম ও রূপ ছিল না, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন :—

নামরূপোদ্ভবশ্চৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা ।

ন তয়োৰুদ্ভবস্তস্মাৎ সন্নিবংশং যথা বিয়ৎ ॥ ২৩

অর্থ—নামরূপোদ্ভবশ্চ এবং সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা তয়োঃ উদ্ভবঃ ন, তস্মাৎ যথা বিয়ৎ তথা সৎ (ব্রহ্ম) নিবংশম্ (ভবতি)।

অনুবাদ—আর নাম ও রূপের উৎপত্তির নামই সৃষ্টি; সৃষ্টির পূর্বে নামরূপের উৎপত্তি অসম্ভব; সেইহেতু আকাশের গায় সদন্ত (ব্রহ্ম) নিরবয়ব (অংশরহিত)।✓

টীকা—(সৃষ্টির পূর্বে) নাম-রূপের উৎপত্তি হয় নাই। ফলিতার্থ বলিতেছেন—“সেইহেতু” ইত্যাদি। এস্থলে এইরূপ অনুমান হইবে—সদন্ত (পক্ষ) অবশ্যই স্বগতভেদশূন্য (সাধ্য) —(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তাহা নিরবয়ব; (হেতু)। আকাশের গায়; (দৃষ্টান্ত)।

(শঙ্কা) ভাল, মানিলাম নাম ও রূপ সদন্তর অবয়ব নহে। ‘সং’, ‘চিং’ ও ‘আনন্দ’—কেন সেই সদন্তর অবয়ব হইবে না?

উপসর্গ (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, ‘সং’, ‘চিং’ ও ‘আনন্দ’ এই তিনটি পরস্পর ভিন্ন নহে; কেননা, ‘সং’ যদি চিং ও আনন্দ হইতে ভিন্ন হয়, তবে জড় ও দ্রুথরূপ হইয়া পড়ে; (জড় ও দ্রুথ উভয়ই অনিত্য), সুতরাং ‘সং’ অসং হইয়া পড়ে। আবার ‘চিং’ যদি সং ও আনন্দ হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা অসং ও দ্রুথরূপ হওয়াতে জড় হইয়া পড়ে। আবার ‘আনন্দ’ যদি সং ও চিং হইতে ভিন্ন হয়, তবে অসং ও জড় হওয়াতে তাহা দ্রুথরূপ হইয়া পড়ে। এইহেতু সং, চিং, আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নহে; সেই সদন্ত বা ব্রহ্ম, (‘সং’ অর্থাৎ দেশকালাদির দ্বারা অব্যাহিত,—পরিচ্ছিন্ন হইবার যোগ্য নহে; তাহাই ‘চিং’ বা অনুগুপ্তপ্রকাশ এবং তাহাই ‘আনন্দ’ বা পরিচ্ছেদরূপ দ্রুথসম্বন্ধরহিত। এইরূপে সেই ‘সং’ ‘চিং’ ‘আনন্দ’ সেই সদন্ত ব্রহ্মের স্বরূপই, —গুণ বা অবয়ব নহে। এইহেতু ব্রহ্ম নিরবয়ব)। ২৩

(শঙ্কা) ভাল, মানিলাম সদন্ততে স্বগতভেদ নাই; সজাতীয় ভেদ কেন থাকিবে না? (উত্তর) এইরূপ আশঙ্কা করিলে সেই সদন্তর সজাতীয় অগ্ন সদন্তর নাম করিতে হইবে। সেইরূপ অগ্ন সদন্ত কিন্তু আর পাওয়া যায় না। কেননা, সদন্ততে বৈলক্ষণ্য হয় না। (তাহাতে ভেদজ্ঞাপক কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না) এই কথাই বলিতেছেন:—

সদন্তয়ং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবর্জনাৎ।

(৫) সদন্ততে সজাতীয়
ভেদের খণ্ডন।

নামরূপোপাধিভেদং বিনা নৈব সতো ভিদা ॥ ২৪

অর্থ—সজাতীয়ং সদন্তরম্ ন (ভবতি); বৈলক্ষণ্য-বর্জনাৎ। নামরূপোপাধিভেদম্ বিনা সতঃ ভিদা ন এব।

অনুবাদ—সদন্তর সমানজাতীয় অগ্ন সদন্ত নাই, কেননা, সদন্ততে বিলক্ষণতা (ব্যক্তিগত ভেদ) নাই। ‘নাম’ ও ‘রূপ’ নামক যে উপাধি, তাহারই ভেদ বিনা সদন্তর ভেদ (ভেদব্যবহার) হয় না।

টীকা—(গুরু) (যদি সদন্ত নানা হইত, তাহা হইলে সদন্তর সজাতীয় অগ্ন সদন্ত হইত।

(শিষ্য) আচ্ছা, যে সদন্তর নানাত্বের কথা বলিতেছেন, সেই সদন্ত যে বাস্তব,

তাহার প্রমাণ কি? আগে সেই সম্বন্ধে যে কল্পিত নহে, তাহা যে বাস্তব, তাহাই সিদ্ধ হউক, পরে তাহার নানাস্ব-একত্বের বিচার হইবে।

(গুরু) তুমি নিজের বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনই সংশয় কর না; এক্ষণে সেই সম্বন্ধকে বাস্তব বলিয়া না মানিলে, তোমার কথা (নিজের বাস্তবতা বিষয়ে সংশয়), ‘আমার মাতা বন্ধা’ এই বাক্যের দ্বারা প্রলাপসদৃশ হইবে) এক্ষণে সেই সম্বন্ধকে নানা বলিয়া স্বীকার করিলে প্রথমতঃ অদ্বৈতপ্রতিপাদক অনেক শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে; দ্বিতীয়তঃ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি সেই ‘নানা’ সম্বন্ধকে পরিচ্ছিন্ন বলিবে বা ব্যাপক বলিবে? যদি তাহাকে পরিচ্ছিন্ন বল, তবে সেই পরিচ্ছিন্ন বা অন্ত, দেশ অথবা কাল অথবা বস্তুস্তরদ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। তাহা হইলে, তাহার উৎপত্তি ও নাশ মানিতে হয়; তাহা হইলে তাহা অনিত্য হইয়া পড়ে এবং তাহা আর সং থাকে না, অসং হইয়া পড়ে। আর যদি তাহাকে ব্যাপক অর্থাৎ দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্নরহিত বলিয়া মান, তাহা হইলে তাহার নানাস্ব সম্ভবপর হয় না; (কেননা, পরিচ্ছিন্নতা শব্দের অর্থই, দেশ, কাল, বস্তুদ্বারা বিবিধরূপতা।)

(শিষ্য) ভাল, এই বেদান্তশাস্ত্রেই ত’ পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক ভেদে তিন প্রকার ‘সদ্বস্ত’ স্বীকৃত হইয়াছে; তবে কি প্রকারে বলিলেন, সদ্বস্তে নানাস্ব নাই?

(গুরু) সে স্থলেও একই পারমার্থিক সদ্বস্ত, ভ্রান্তিবশতঃ, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক রূপে প্রতীত হয়। যেমন, একই রাজশক্তি ভ্রান্তিবশতঃ তদাশ্রিত মন্ত্রিশক্তিরূপে এবং মন্ত্রীর আশ্রিত রাজপুরুষের শক্তিরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ, একই পারমার্থিক সত্তা ব্যবহারিক ঘটাদির সত্তারূপে এবং প্রাতিভাসিক স্বাপ্নবস্ত প্রভৃতির সত্তারূপে, ক্ষটিকে জবাপুষ্পের লাল রঙের মতো অল্পখাখাতিবশতঃ * অথবা সর্পের সহিত রজ্জুর তাদাত্ম্যসম্বন্ধের দ্বারা সংসর্গাধায়াসদ্বারা† অনির্বচনীয়খাতিবশতঃ‡ প্রতীত হয়। এইহেতু সদ্বস্তের নানাস্ব নাই; সেইহেতু সজাতীয় অল্প সদ্বস্তও নাই। এই কারণে সদ্বস্ত সজাতীয়ভেদরহিত।

এইরূপ নির্ণয় মনে রাখিয়া টীকাকার শঙ্করা উঠাইতেছেন ভাল, ঘট রহিয়াছে, এইরূপে ঘটসত্তা প্রতীত হয়; পট রহিয়াছে, এইরূপে পটসত্তা প্রতীত হয়। এইরূপে সকল বস্তুতেই সত্তা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়; এইরূপে সদ্বস্তের ভেদ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে— এইরূপ আশঙ্কা উঠাইয়া তাহার সমাধান জল্প বলিতেছেন—যেমন ঘটাকাশ, মটাকাশ ইত্যাদিরূপে আকাশের ভেদ নামরূপময় উপাধিকৃত, সেইরূপ সদ্বস্তের ভেদও নামরূপময় উপাধিকৃত; স্বরূপতঃসিদ্ধ ভেদ প্রতীত হয় না। এই কথাই বলিতেছেন—নাম ও রূপ নামক যে উপাধি

* তদভাববশি তৎপ্রকারকভানম্। যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তদ্রূপের ভান ‘অল্পখাখাতি’।

† যেমন মৃগের সহিত দর্পণের কোন সম্বন্ধই নাই; আর ছুটি পদার্থই ব্যবহারিক। সে স্থলে দর্পণে মৃগের যে সম্বন্ধ প্রতীত হয়, সেই সম্বন্ধটি অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ ও সম্বন্ধের ভ্রানকে ‘সংসর্গাধায়াস’ বলে।

‡ যে অদ্বৈত পদার্থকে সং বলিয়া, অসং বলিয়া, কিম্বা সদস্য বলিয়া নির্বাচিত করা যায় না, তাহারই প্রতীতির নাম ‘অনির্বচনীয়খাতি’।

তাহারই ভেদ বিনা সদ্বস্তুর ভেদ প্রতীত হয় না। এস্থলে এইরূপ অনুমান রহিয়াছে—সদ্বস্তুর অবশ্যই সজাতীয়ভেদরহিত (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু উপাধির ভেদ গ্রহণ না করিলে ভেদের প্রতীতি হয় না—(হেতু); যেমন আকাশ (উদাহরণ)। ২৪

(শঙ্ক) ভাল, তাহা হইলে বিজাতীয় বস্তুর দ্বারা সদ্বস্তুর ভেদ মানিতে হয়। (সমাধান) তদন্তরে বলিতেছেন—যাহা সদ্বস্তুর বিজাতীয়, তাহা অসংই হইবে এবং তাহা অসং বলিয়া তাহার প্রতিযোগী হওয়া অসম্ভব; সেইহেতু সেই অসঙ্গপ্রতিযোগিবিশিষ্ট ভেদ বা অন্তোক্ত্যভাব সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই—ভেদ বলিতে বুঝিতে হইবে অন্তোক্ত্যভাব বা পরস্পরাভাব; যেমন ঘট পট নহে, পট ঘট নহে বা ঘটে পটের অভাব এবং পটে ঘটের অভাব। যাহাতে অন্তের অভাব তাহাকে অভাবের অনুযোগী বলে অর্থাৎ যাহা অভাবের আশ্রয়; আর যাহার অভাব অন্তে, তাহা সেই অভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ যাহা সেই অভাবের নিরূপক। অনুযোগিপ্রতিযোগীর জ্ঞান ভিন্ন অভাবের জ্ঞান হয় না। এইহেতু সেই অভাবের জ্ঞান অনুযোগিপ্রতিযোগীর অধীন। আর সেই অনুযোগী ও প্রতিযোগীকে সঙ্গপ হইতেই হইবে; অসঙ্গপ হইলে তাহার অনুযোগী বা প্রতিযোগী হইবে না। এই স্থলে ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তুর অনুযোগী এবং সেই সদ্বস্তুরে অবস্থিত বিজাতীয়রূপ ভেদের বা অন্তোক্ত্যভাবের প্রতিযোগীকে সিদ্ধ করিতে হইলে, তাহা অবশ্যই বক্ষ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ ইত্যাদিরূপ একান্ত অসং—শূন্য বা নিঃস্বরূপ হইবে। তাহা যখন নিজেই নাই তখন কি প্রকারে প্রতিযোগী হইবে? সেইহেতু প্রতিযোগী একান্ত অসং হওয়াতে সদ্বস্তুরে বিজাতীয় ভেদকল্পনা হইতেই পারে না। এই কথাই বলিতেছেন—

বিজাতীয়মসং তত্ত্ব ন খল্বন্তীতি গম্যতে।
(ছ) সদ্বস্তুরে বিজাতীয় ভেদের বস্তু ন।
নাস্মাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াভিদা কুতঃ ॥২৫

অর্থ—(সতঃ) বিজাতীয়ম্ অসং, তৎ তু “অন্তি” ইতি ন খলু গম্যতে। অতঃ অস্ত প্রতিযোগিত্বম্ ন, বিজাতীয়াং ভিদা কুতঃ (স্তাৎ) ?

অনুবাদ—যাহা সদ্বস্তুর বিজাতীয় অর্থাৎ বিপরীত, তাহা অসংই হইবে; তাহা কিন্তু কোন প্রকারেই, “আছে” এইরূপে বুদ্ধিগম্য হয় না; এইহেতু সেই ‘অসং’, প্রতিযোগী হইতে পারে না; সুতরাং সেই বিজাতীয় হইতে সদ্বস্তুর ভেদ কি প্রকারে হইতে পারে? কোন প্রকারেই পারে না।

টীকা—অনুবাদেই টীকার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে; তবে ‘অসং’ শব্দের অর্থ লইয়া কিছু সন্দেহ উঠিতে পারে। সেইহেতু তাহার নির্ণয়ের আবশ্যকতা আছে। যাহা ‘সং’ এর বিপরীত তাহা ‘অসং’। এই অসং দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ যাহা একেবারে নিঃস্বরূপ, যেমন আকাশকুহুম, বক্ষ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ ইত্যাদি—যাহাদের প্রতীতি কোন কালেই হয় না। দ্বিতীয়তঃ যাহার স্বরূপ ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক অর্থাৎ জাগ্রৎ

কালের স্থূল প্রপঞ্চ বা স্বপ্নকালের সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ—উভয়ই মায়া বা মায়ায় কাঁচা বলিয়া প্রতীত হইয়া তিরোহিত হয়। প্রথম প্রকারের ‘অসৎ’ বস্তু, ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না—হংসডিম্বের অধুড়ির হইতে ভেদ আছে, বলাও চলে না, বুঝাও যায় না—এই কথাই শ্লোকে বলা হইল; কিন্তু এরূপ সন্দেহ ত’ হইতে পারে যে, মায়া ও মায়ায় কাঁচা অর্থাৎ জাগ্রৎকালের স্থূল প্রপঞ্চ এবং স্বপ্নকালের সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ অর্থাৎ অনির্কচনীয় মিথ্যা পদার্থ, কেন ব্রহ্মে ভেদের প্রতিযোগী হইবে না? ব্রহ্মে ত’ সেই সেই প্রপঞ্চ হইতে ভেদ বিচক্ষমান রহিয়াছে। এইরূপ সংশয়ের সমাধান এই যে—যেহেতু ব্রহ্মের পার-মার্থিকতার দ্বারা তাহাদের পারমার্থিকতা নাই, সেইহেতু তাহারা ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখের সহিত, গ্রীবার উপরে, অবস্থিত মুখকে লইয়া ছুটি গণনা করা হয় না। কোনও রাজা স্বকীয় বাহন হস্তীর সহিত স্বপ্নে দৃষ্ট হস্তীকে লইয়া আপনাকে ছুটি হস্তীর স্বামী মনে করেন না। যদি বল স্মৃশ্রুতি বা প্রলয়কালে, জাগ্রৎপ্রপঞ্চের বা সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বীজভূত অবিজ্ঞা বা মায়া, আত্মা বা ব্রহ্মে অবশ্যই থাকে, মানিতে হইবে; কেননা, তাহা হইতে জাগ্রৎপ্রপঞ্চ ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বিনির্গত হয় এবং সেই বীজ হইতে ভেদ, আত্মায় বা ব্রহ্মে অবশ্যই থাকে, সুতরাং জাগ্রৎপ্রপঞ্চ ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চ সেই ভেদের প্রতিযোগী হইবে। তদন্তরে বলা যায় যে, সেই ভেদ আত্মায়, বা সমাধিকালে ব্রহ্মে প্রতীত হয় না, বা অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় না, বরং শব্দপ্রমাণ রহিয়াছে, ব্রহ্মে কোনও প্রকার ভেদ নাই ‘নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।’ (বৃহদা উ ৪।৪।১২; কঠ উ ৪।১।১) আর ব্রহ্মরূপ পারমার্থিক বস্তু হইতে ব্যাবহারিক জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তিও সিদ্ধ হয় না; সেইহেতু সেই প্রপঞ্চদ্বারা সমস্তের বিজাতীয় ভেদ হইতেই পারে না। ২৫

এক্ষণে যে অর্থটি নির্ণীত হইল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন:—

(জ) নির্ণীত সিদ্ধান্ত একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ সিদ্ধমত্র তু কেচন।
কথন।

২। শূন্যবাদিগণের পূর্বপক্ষ ও তাহার খণ্ডন।

(ক) শূন্যবাদীর পূর্ব-
পক্ষের বিস্তার।
বিহ্বলা অসদেবেদং পুরাসৌদিত্যবর্ণয়ন ॥ ২৬

অর্থ—একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ সৎ সিদ্ধম্। অত্র তু বিহ্বলাঃ কেচন অসৎ এব ইদম্ পুরা আসীৎ ইতি অবর্ণয়ন।

অনুবাদ—এইরূপে সমস্তটি যে এক এবং অদ্বিতীয়, ইহা নির্ণীত হইল। এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ কেহ (অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ) বিচলিত হইয়া উঠেন। তাহারা বলেন ‘এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অসৎই ছিল; (ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১২) এবং সৃষ্টির পরে অর্থাৎ প্রলয়কালে এই জগৎ পূর্বের দ্বারা অসৎ অর্থাৎ নির্বিশেষ বা বিলক্ষণতারহিত, শূন্য হইয়াই থাকিয়া যাইবে; কেবল মধ্যে অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্তী

কালে, ভ্রান্তিবশতঃ নামরূপ লইয়া প্রতীত হইতেছে। এই ভ্রান্তি নিরাধার। যে বস্তু আদিতে এবং অস্তে নাই, সেই বস্তু (অসংখ্যাতিবাদিগণের প্রদর্শিত মতে) মরীচিকায় জলভ্রমের স্থায়, রজ্জুতে সর্পভ্রমের স্থায় মধ্যেও অস্তিত্ব-বিহীন। এইহেতু শূন্যই পরমতত্ত্ব। (সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে, জগতের প্রতীতিরূপ অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলিয়া, ইহারা ‘মাধ্যমিক’ নামে অভিহিত হন। ইহারা শূন্যবাদী বৌদ্ধ।)

টীকা। এক্ষণে সংস্করূপ বস্তুটিই যে একমাত্র বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব, তদ্বিষয়ে শিষ্যবুদ্ধিকে দৃঢ় কবিবার জন্য, স্থগানিখননকার্য—পূর্বপক্ষ করিয়া উত্তরপক্ষ করিতেছেন। যেমন, লোকে ভূমিতে খুঁটি পুতিরা তাহা দৃঢ় হইল কি অদৃঢ় রহিয়া গেল, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে নাড়িয়া, হেলাইয়া দেখে এবং যদি অদৃঢ় থাকে, তবে তাহার মাথার আঘাত করিয়া অথবা মূলে চতুর্দিক প্রান্তরাদির সমর্থনা দিয়া তাহাকে দৃঢ় করে, সেইরূপ অদ্বৈত-তত্ত্ববিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করিয়া বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া, সেই সন্দেহের সমাধানপূর্বক ও প্রমাণান্তরদ্বারা সমর্থন করিয়া বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিতেছেন। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ, অদ্বৈততত্ত্বসিকান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং বলে, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র শূন্যই তত্ত্ব ছিল। ২৬

তাহাদের সেই চিত্ত-ব্যাকুলতা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন:—

মগ্নস্তাকৌ যথাক্ষাণি বিহ্বলানি তথাস্ত্র ধীঃ।

।খ। শূন্যবাদীর ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ।

অখণ্ডৈকরসং শ্রদ্ধা নিষ্প্রাচার্য বিভেত্যতঃ ॥ ২৭

অগ্নয়—অকৌ মগ্নস্ত অক্ষাণি যথা বিহ্বলানি (ভবন্তি) তথা অস্ত্র ধীঃ অখণ্ডৈকরসং শ্রদ্ধা নিষ্প্রাচার্য (ভবতি), অতঃ বিভেতি।

অনুবাদ—যেমন সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ কার্য্যকরী শক্তি হারাওয়া, (শব্দগন্ধাদি) নিজ নিজ বিষয়কে অবলম্বনরূপে না পাইয়া, ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেইরূপ শূন্যবাদীর অন্তঃকরণ ত্রিবিধভেদরহিত অখণ্ড একরস বস্তুর কথা শুনিয়া এবং সেইহেতু তাহাতে নিজ কার্য্যকরী শক্তির অভাব আশঙ্কা করিয়া, ভয়প্রাপ্ত হয়।

টীকা—সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহের দৃষ্টান্ত দিয়া শূন্যবাদীর ও সাকারবাদীর বুদ্ধির অদ্বৈততত্ত্বশ্রবণে বিহ্বলতা বুঝাইতেছেন, শ্লোকের প্রথম চরণদ্বয়দ্বারা। অবশিষ্ট শ্লোকাংশ-দ্বারা দৃষ্টান্তটিকে সিকান্তে যোজনা করিতেছেন। “অস্ত্র”—এই অধিষ্ঠানত্রয়ের জ্ঞানহীন শূন্যবাদীর এবং সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিহীন বহির্শূন্য সাকারবাদীর—ইহাদের সকলকেই বুঝিতে ইহবে। এস্থলে ‘অস্ত্র’ এই পদের একবচন, জাতিবাচক অর্থাৎ শূন্যবাদী বৌদ্ধের সহিত সাকারব্রহ্মবাদিগণকেও ধরিতেছেন, কেননা, সকলেই অমুণ্ডব করিতে পারে—বুদ্ধি, ভাব ও

অভাবরূপ সাকার বস্তুই গ্রহণ করিতে পারে। শূন্য বা অভাব, ভাবরূপ বস্তুমাত্রদ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া সাকার। নিরাকার ত্র্যেকের কথা শুনিলে বুদ্ধি বিচলিত হইয়া উঠে। শূন্যবাদী সেই বিচলিততা নিবারণের জন্ত শূন্য করণা করিয়া বসে; তখন দেখে না যে শূন্যও সাকার। “ধীঃ”—শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ; “অথৈওকরসম্ শ্রদ্ধা নিস্ত্রচারী (ভবতি)”—অথও বা অল্পযোগিপ্রতিযোগিরহিত এবং একরস বা ত্রিবিধভেদশূন্য, অদ্বৈততত্ত্বের কথা শুনিয়া প্রবৃত্তিরহিত বা স্তব্ধ হইয়া যায় এবং “অতঃ”—এইহেতু অর্থাৎ নিজের কার্য্যাকরী শক্তি আদৌ থাকিবে না বুঝিয়া, “বিভেতি”—ভয় প্রাপ্ত হয়। ২৭

এই বিষয়ে পূর্বাচাৰ্য্যগণের ঐকমত্য দেখাইতেছেন :—

গৌড়াচার্য্য। নির্বিকল্পে সমাধাবন্যযোগিনাম্ ।

সাকারব্রহ্মনিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মূচিরে ॥ ২৮

অর্থ—গৌড়াচার্য্যঃ (গৌড়পাদাচার্য্যঃ) সাকারব্রহ্মনিষ্ঠানাম্ অন্ত্যযোগিনাম্ নির্বিকল্পে সমাধৌ অত্যন্তম্ ভয়ম্ উচিরে ।

অনুবাদ—সাকারধ্যাননিষ্ঠ অপরযোগিগণ যে নির্বিকল্প সমাধিতে অত্যন্ত ভয় পান, তাহা গৌড়পাদাচার্য্য (মাণ্ড্যকারিকায়, ৩৩৯) বর্ণন করিয়াছেন ।

(অনুবাদকের) টীকা—“সাকারধ্যাননিষ্ঠ”—ঐহারা শিব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্তির, কিম্বা বিরাতের, কিম্বা কোনও কল্পিত বস্তুর. ধ্যানে আসক্ত। “অপরযোগী” শব্দে—ঐহারা সাকার বস্তুতে চিত্তযোজনা করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। “নির্বিকল্পসমাধি”—ধ্যান, ধ্যায়. ধাতা ইত্যাদিরূপ ত্রিপুটির করণা যে সমাধিতে থাকে না, সেইরূপ সমাধি। (মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত রামানন্দবতি-বিরচিত “যোগমণিপ্রভা”র অনুবাদে ১২০, ৫১ স্থরে সর্বশেষ দ্রষ্টব্য)। “মাণ্ড্যকারিকায়”—মাণ্ড্য উপনিষদের বার্ত্তিক অর্থাৎ উক্ত উপনিষদের উক্তিসমূহের, তদপেক্ষিত অথচ অনুরূপ বিষয়ের, অথবা বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত উক্তিসমূহের, শ্লোকনিবদ্ধ ব্যাখ্যা। তাহার “অদ্বৈত” নামক তৃতীয় প্রকরণে। এই ব্যাখ্যা গৌড়পাদাচার্য্যের বিরচিত। গৌড়পাদাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যগুরু-গোবিন্দপাদের গুরু। লোকপ্রসিদ্ধি আছে—ইনি সাক্ষাৎ শুকদেবের শিষ্য। ২৮

কোন বাক্য হইতে এই ভয় পাওয়ার কথা বলিয়াছেন? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, গৌড়পাদাচার্য্যবিরচিত বার্ত্তিক বা মাণ্ড্যকারিকাবচন উদ্ধৃত করিতেছেন :—

অস্পর্শযোগো নানৈষ তুর্দর্শঃ সর্বযোগিভিঃ ।

যোগিনো বিভ্র্যতি হৃদ্যাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥ ২৯

অর্থ—অস্পর্শযোগঃ নাম এষঃ সর্বযোগিভিঃ তুর্দর্শঃ, হি (যতঃ) যোগিনঃ অভয়ে ভয়দর্শিনঃ (সন্তঃ) অস্মাৎ বিভ্র্যতি ।

অনুবাদ—নির্বিকল্প সমাধি উপনিষচ্ছাস্ত্রে অস্পর্শযোগ নামে খ্যাত। ইহা

সাকারখ্যাননিষ্ঠ সকল যোগীরই চুলভ ; কেননা, নির্বিকল্প সমাধিরূপ ভীতিশূন্য অবস্থাতেও ভয়ের হেতু কল্পনা করিয়া তাহারা ভীতিগ্রস্ত হইয়া থাকে ; যেমন, বালক নির্জনে ভয় পায়, সেইরূপ। নির্বিকল্প সমাধির নাম অস্পর্শযোগ ; কেননা, কোনও প্রকার বিষয়ের সম্বন্ধরূপ (স্পর্শ) ইহাতে থাকে না। আচার্য্য শঙ্করের এই মত। কিন্তু অপর কেহ বলেন, ইহাতে বর্ণাশ্রমাদির ধর্মের, পাপরূপ মলের এবং সকল প্রকার অনাত্ম বস্তুর (স্পর্শ) বা সম্বন্ধ নাই বলিয়া এবং জীবকে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত করায় বলিয়া, ইহাকে অস্পর্শযোগ বলা হয় ; ইহা নিগুণব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীরই সুলভ ; অত্বে পক্ষে চুলভ।

টীকা—“অস্পর্শযোগঃ নাম এষঃ”—“অস্পর্শযোগ”-নামক নির্বিকল্প সমাধি ; “সর্গ-যোগিভিঃ হৃদর্শঃ”—সাকারখ্যাননিষ্ঠ যোগিগণদ্বারা কষ্টসাধ্য অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য। এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—“হি যোগিনঃ অভয়ে ভয়দর্শিনঃ”—যেহেতু পূর্বোক্ত দ্বৈতদর্শী সাকারখ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ এই সর্বভীতিশূন্য নির্বিকল্প সমাধির অবস্থাতেও ভয়ের হেতু কল্পনা করিয়া ভয় পান, নির্জনে দেশে বালকের তায়। “অস্মাং”—এই অস্পর্শযোগ ইহাতে ; ‘ভয়ের হেতু’ বলিয়া পঞ্চমী বিভক্তি। ২৯

শ্রীমচ্ছরারচার্য্য-কৃত শূন্যাদিনিদার কথা বলিতেছেন :—

ভগবৎপূজ্যপাদাশ শুদ্ধতর্কপট্টনমূন ।

আহুর্মাধ্যমিকান্ ভ্রান্তানচিন্ত্যেহস্মিন্ সদাশ্মনি ॥ ৩০

অর্থ—ভগবৎপূজ্যপাদাঃ ৫ শুদ্ধতর্কপট্টন অমূন মাধ্যমিকান্ অচিন্ত্যে অস্মিন্ সদাশ্মনি ভ্রান্তান্ আহঃ।

অনুবাদ—পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও ঋতিবাহ্যকূতর্কনিপুণ এই মাধ্যমিক-সম্প্রদায়ভূক্ত সাকারখ্যানপরায়ণ বৌদ্ধগণকে অচিন্তনীয় সংস্করণ পরমাত্মবিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

টীকা—“ভগবৎপূজ্যপাদাঃ”—ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং সেইহেতু পূজনীয়চরণ, অথবা বিষ্ণু প্রভৃতির অবতার পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণদ্বারা পূজিতচরণ, এইরূপ শঙ্করাচার্য্য। গৌরবার্ণবে বহুবচন। “শুদ্ধতর্কপট্টন”—‘তর্কোহনিষ্টপ্রসঙ্গনম্’—অনিষ্ট অর্থাৎ অস্বীকৃত অর্থের কল্পনা বা সম্ভবতাপ্রতিপাদন ‘তর্ক’ শব্দের অর্থ। যেমন, পর্বতে অগ্নি থাকিতে পারে না, এইরূপে পর্বতে অগ্নির স্থিতি অস্বীকৃত হইলে, যদি বলা হয়, পর্বতে অগ্নি যদি না থাকিত তাহা হইলে ধূম থাকিত না,—তাহা হইলে এইরূপ উক্তিকে তর্ক বলা যায়। সেই তর্ক যদি অভ্রান্ত বেদপ্রতিপাদিত বিষয়ের প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে সেই তর্ক ঋতিসংবিবর্জিত বলিয়া তাহাকে শুদ্ধতর্ক বলা হয়। বেদপ্রতিপাদিত বিষয়ের, অবিরুদ্ধ হইলেই তর্ক সূতর্ক হয়। বাহারা এইরূপ শুদ্ধ তর্ক করিতে কুশল, সেইরূপ “মাধ্যমিকান্”—মাধ্যমিকসম্প্রদায়ভূক্ত বৌদ্ধগণকে, “অচিন্ত্যে অস্মিন্

সদাশ্রমি”—অন্যবস্তুর আয় যাহাকে চিন্তার অর্থাৎ চিন্তবৃত্তির বিষয়ীভূত করা যায় না, অথচ যাহা মিথ্যা নহে, পরমার্থতঃ সংস্করণ, সেই ব্রহ্মবিষয়ে, “ভ্রান্তান্ আহঃ”—সগুণ অথবা নিগুণ কোনও বস্তুতে স্থিতি বা নিশ্চয় লাভ করিতে না পারিয়া শূন্যে স্থিতিলাভ করে এবং এইরূপে বৃথা ঘুরিয়া বেড়ায়,—এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ৩০

এক্ষণে শঙ্করাচার্য্য-কৃত সেই বার্তিক* পাঠ করিতেছেন :—

অনাদৃত্য ঋতিং মোখ্যাদিমে বৌদ্ধান্তপশ্বিনঃ ।

আপেদিরে নিরাত্মত্বমনুমানৈকচক্ষুষঃ ॥ ৩১

অর্থ—তপশ্বিনঃ (তপশ্বিনঃ ইতি বা পাঠঃ) অনুমানৈকচক্ষুষঃ ইমে বৌদ্ধাঃ মোখ্যাং ঋতিম্ অনাদৃত্য নিরাত্মত্বম্ আপেদিরে ।

অনুবাদ—এই (বেচার) বৌদ্ধগণ অনুকম্পার পাত্র । (‘তপশ্বিনঃ’ পাঠে—অজ্ঞানচ্ছন্ন) ; অনুমান প্রমাণই তাহাদের একমাত্র দর্শনোপায় । এই অনুমান-জনিত অল্পজ্ঞতাকে তাহারা সর্বজ্ঞতা মনে করে বলিয়া, সেই মূর্থতাবশতঃ তাহারা ঋতিকে অনাদর করে এবং এই কারণে তাহারা শূন্যভাব বা অসারতা লাভ করিয়া বসিয়া আছে । ৩১

‘সৃষ্টির পূর্বে শূন্যই ছিল’—এইরূপ শূন্যবাদে বিকল করিয়া দোষ প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) বিকল করিয়া শূন্যমাসীদিতি ক্রমে সন্তোগং বা সদাত্মতাম্ ।

শূন্যবাদে দোষ প্রদর্শন ।

শূন্যস্য ন তু তদ্যুক্তমুভয়ং ব্যাহতত্বতঃ ॥ ৩২

অর্থ—“শূন্যম্ আসীৎ” ইতি—সদ-যোগম্ ক্রমে বা সদাত্মতাম্ (ক্রমে) ? তৎ উভয়ম্, শূন্যস্য ব্যাহতত্বতঃ ন তু যুক্তম্ ।

অনুবাদ—হে শূন্যবাদিন্, তুমি যে বল “শূন্য ছিল” (২৬ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য), সেই বাক্যে ‘ছিল’ শব্দদ্বারা কি বুঝাইতে চাও ? শূন্যের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ হইল ? অথবা শূন্যই সঙ্গত ? উভয় পক্ষেই শূন্যের অর্থাৎ শূন্যত্বের ব্যাঘাত ঘটে । এইহেতু সেইরূপ উক্তি যুক্তিবিরুদ্ধ । ৩২

সেই ব্যাঘাতদোষ দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

ন যুক্তস্তমসা সূর্য্যো নাপি চাসৌ তমোময়ঃ ।

সচ্ছূন্যয়োর্বিরোধিত্বাচ্ছূন্যমাসীৎ কথং বদ ॥ ৩৩

অর্থ—সূর্য্যঃ তমসা ন যুক্তঃ, অপি চ অসৌ ন তমোময়ঃ । সচ্ছূন্যয়োঃ বিরোধিত্বাৎ “শূন্যম্ আসীৎ” কথং বদ ?

অনুবাদ—সূর্য্য অন্ধকারদ্বারা জড়িত নহেন এবং অন্ধকাররূপও নহেন ।

* এই “বার্তিকের” (?) অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই ।

সং ও শূন্য সেইরূপ পরস্পর বিরোধী বলিয়া ‘পূর্বে শূন্য ছিল’ এইরূপ শূন্যের সম্ভার উক্তি কি প্রকারে হইতে পারে, বল ?

টীকা—ব্যাঘাতদোষযুক্ত বলিয়া ঐরূপ উক্তি কোনও প্রকারে সম্ভব নহে । ৩৩

তদন্তরে শূন্যবাদী পূর্বপক্ষী কহিতেছেন—হে বেদান্তিন্ আপনিও ত’ বলিয়া থাকেন—‘আকাশ আছে’, (অহঙ্কার আছে) ইত্যাদি ; এবং ‘কোথায় আছে ?’ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—‘সর্ববিকল্পশূন্য ব্রহ্মে’ । আপনার এইরূপ উক্তিও ত’ ব্যাঘাতদোষযুক্ত !

তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—

বিয়দাদেন্নামরূপে মায়ায়া সতি কল্পিতে ।

শূন্যশ্চ নামরূপে চ তথা চেজ্জীব্যতাং চিরম্ ॥ ৩৪

অর্থ—বিয়দাদেঃ নামরূপে মায়ায়া সতি কল্পিতে (ভবতঃ) । শূন্যশ্চ নামরূপে চ তথা (ইতি) চেৎ, (তথা) চিরম্ জীব্যতাম্ ।

অনুবাদ—‘আপনিও ত’ আকাশ প্রভৃতির নাম ও রূপ মায়াদ্বারা সংস্করূপ ব্রহ্মেই পরিকল্পিত,’—এইরূপ বলিয়া থাকেন । ‘শূন্যেরও নাম-রূপ সেই প্রকার সংস্করূপ বস্তুতে পরিকল্পিত’—যদি এইরূপ বল, তবে তুমি চিরজীবী হও ; (‘যেহেতু তুমি স্বসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সেইহেতু তুমি চিরজীবী হও’—এই আশীর্বাদ পরিহাসোক্তি ।) ৩৪

ভাল, ‘তাহা হইলে শূন্যের স্থায় আপনার সেই সদন্তরও নাম এবং রূপ কল্পিত’—এইরূপ মানিতে হইবে, কেননা, আপনার অদ্বৈত মতে নাম ও রূপ বলিয়া কোনও বাস্তব পদার্থ (পারমার্থিক দৃষ্টিতে) থাকিতে পারে না’—পূর্বপক্ষী যদি এইরূপ আশঙ্কা করেন, সেইহেতু বলিতেছেন :—

(ঘ) ‘সংই ছিল’— **সতোহপি নামরূপে হে কল্পিতে চেত্তদা বদ ।**

এই অর্থার্থবিষয়ে

শঙ্কা ও সমাধান ।

কুত্রেতি নিরর্থিষ্ঠানো ন ভ্রমঃ কচিদীক্ষ্যতে ॥ ৩৫

অর্থ—সতঃ অপি নামরূপে (ইতি) হে কল্পিতে চেৎ, তদা কুত্র ইতি বদ, (বতঃ) নিরর্থিষ্ঠানঃ ভ্রমঃ কচিং ন ইক্ষ্যতে ।

অনুবাদ—হে পূর্বপক্ষিন্, যদি বল ব্রহ্মেরও ‘সং’ এই নাম বা বাচকশব্দ এবং ‘সং’-রূপ বা স্থলাদি আকারও মায়াকল্পিত, তাহা হইলে বল দেখি, কোন্ অধিষ্ঠানে সেই দুইটি কল্পিত হইয়াছে ? কেননা, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম ত’ কোথাও দেখা যায় না ।

টীকা—‘হে আশঙ্কারিন্, তুমি যে আশঙ্কা উঠাইলে, তাহা যুক্তিহীন বলিয়া টকিতে পারে না ; তদ্বিষয়ে বিবিধ পক্ষের বিচার করিলেই এ কথা বুঝিতে পারিবে ।’

এই অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্ত প্রশ্ন করিতেছেন :—“সতঃ অপি নামরূপে (ইতি) দ্বে কল্পিতে (ইতি) চেৎ”—যদি বল, নাম ও রূপ এই দুইটি সেই সং ব্রহ্মবস্তুরই ; (ভ্রমবশতঃ) সেই দুইটি কল্পিত হইয়াছে, “তদা বদ কুত্র ইতি”—তাহা হইলে বল সেই নাম এবং রূপ কোন্ আধারে কল্পিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—সেই সং ব্রহ্মবস্তুর নাম ও রূপ, সেই সং ব্রহ্মরূপ আধারে কল্পিত হইয়াছে? অথবা কোনও অসং আধারে? অথবা (ব্রহ্ম হইতে স্বল্প) জগতে? এই তিন পক্ষই সম্ভব। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটি যুক্তিসহ নহে, কেননা, যখন শুক্তি প্রভৃতিতে রজত প্রভৃতির ভ্রম হয়, তখন রজত প্রভৃতির নাম ও রজতাদির রূপ শুক্তি হইতে ভিন্ন রজতাদিরূপ কল্পিত আধারেই (ভ্রান্তিবশতঃ) কল্পিত হয়; সেই শুক্তি প্রভৃতি সদ্বস্ততে সেই নামরূপের কল্পনা বা অসং-আরোপ সম্ভবপর হয় না, কেননা, সংকে সং বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহা আর ‘কল্পনা’ রহিল না। আর দ্বিতীয় পক্ষও টিকে না, কেননা, ‘অসং-আধার’ শব্দের অর্থ শূন্য; তাহা কোন কালেই আধার হইতে পারে না। আবার তৃতীয় পক্ষ টিকে না, কেননা, জগৎ যাহা সেই সং ব্রহ্মবস্তু হইতে উৎপন্ন, তাহা সেই ‘সং’-বস্তুর নামরূপ কল্পনার অধিষ্ঠান হইতেই পারে না, কেননা, তাহা হইলে বলিতে হয়, জগৎ-সৃষ্টির পূর্বেই সেই সং ব্রহ্মবস্তুর নামরূপ কল্পনা হইয়া গিয়াছে। আর নামরূপ কল্পনার নামই জগৎসৃষ্টি। যদি বল ‘অধিষ্ঠান নাই বা রহিল, তাহাতে কি আসিয়া যায়? নামরূপের কল্পনা কেন হইবে না?’ তবে এই আশঙ্কার উত্তরে বলি, “নিরধিষ্ঠানঃ ভ্রমঃ কচিং ন ঈক্ষ্যতে”—ভ্রম একেবারেই আশ্রয়বিহীন, ইহা কখনও দেখা যায় না। ৩৫ -

ভাল, “উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ অসঙ্গপই ছিল”—এই শ্রুতির অর্থে যেমন ব্যাখ্যাত-দোষ দেখান হইল, সেইরূপ “সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সঙ্গপই ছিল” এই শ্রুতির অর্থেও ত’ দোষ রহিয়াছে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পূর্বপক্ষী বলিতেছেন :—

সদাসীদিতি শব্দার্থভেদে দ্বৈগুণ্যমাপতেৎ । *

অভেদে পুনরুক্তিঃ স্ত্রান্মৈবং লোকে তথেষ্ফণাৎ ॥ ৩৬

অন্য—‘সং আসীৎ’ ইতি শব্দার্থভেদে দ্বৈগুণ্যম্ আপতেৎ; অভেদে পুনরুক্তিঃ স্ত্রাৎ; এবম্ মা, লোকে তথা ঈক্ষণাৎ।

অনুবাদ—‘সং (সদবস্তু ব্রহ্ম) আসীৎ (ছিলেন)’ এই শ্রুতি-বচনে ‘সং’ শব্দদ্বারা যে অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, এবং ‘আসীৎ’ বা ‘ছিলেন’-শব্দ-দ্বারা যে অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, তদুভয় অস্তিত্ব, পরস্পর ভিন্ন হইলে অস্তিত্ব দ্বিগুণ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দুইটি সদবস্তু মানিতে হয়; (তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাত হইয়া পড়ে; ‘এক বৈ দুই নাই,’ এরূপ বলা চলে না)। আবার সেই দুই অস্তিত্ব যদি একই হয়, তবে “সং আসীৎ” এই বাক্যে পুনরুক্তি ঘটে। ইহা শব্দ-পুনরুক্তি নহে যে ভিন্নার্থবোধক একই শব্দের প্রয়োগ বলিয়া

* “দ্বৈগুণ্য” স্থলে ‘বৈগুণ্য’ পাঠও আছে, “দ্বৈগুণ্য” পাঠই সম্বাদান বলিয়া মনে হয়।

ইহাকে যমকাদি ‘অলঙ্কার’ বলিবেন। ইহা, সমানাকার বা ভিন্নাকারশব্দের প্রয়োগ-
দ্বারা একই অর্থের বোধক হইলে যে পুনরুক্তিদোষ ঘটে, সেই ‘দোষ’-রূপ
পুনরুক্তি ;—এই শব্দের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—‘এরূপ বলিও না’, ইহা
দোষ নহে ; এরূপ পুনরুক্তি সংসারে প্রচলিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই “সং” (সং বস্তু ব্রহ্ম) ও “আসীং”
(ছিল)—এই দুই শব্দের অর্থে দুই ভিন্ন সত্তাকে বুঝাইতেছে অথবা একই
সত্তাকে বুঝাইতেছে ? যদি বলেন ‘দুই ভিন্ন সত্তাকে বুঝাইতেছে’ তবে অদ্বৈত
সিদ্ধান্তের হানি হয়, কেননা, দুইটি সত্ত্ব মানিতে হয়। আর যদি বলেন—‘ভেদ নাই’
তবে উক্ত শব্দ দুইটি (ভিন্নাকার হইলেও) একার্থবোধক হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হইতেছে।
এইহেতু ‘আসীং’ (ছিল) এই শব্দের প্রয়োগ যুক্তিসিদ্ধ নহে—এই দ্বিতীয় পক্ষ বা
‘পুনরুক্তি’ স্বীকার করিয়া লইয়া সিদ্ধান্তী ইহাকে দোষ বলিয়া অস্বীকার করিতেছেন :—
“এবম্ মা”—‘ইহা দোষ’, এরূপ বলিও না। তাহা হইলে কি প্রকারে প্রতীত দোষের
পরিস্কার হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন “লোকে তথা ঙ্গক্ষণাং”—এই প্রকার প্রয়োগ
সংসারে দেখা যায়, (তাহাতে ব্যবহারের বা উপদেশের কোনও বাধা হয় না)। ৩৬

তাল, সংসারে এই প্রকার পুনরুক্তিপ্রয়োগে দোষাত্মক, অর্থাৎ ‘সং’ ‘ছিল’—এইরূপ
একার্থবিশিষ্ট দুই শব্দের প্রয়োগে দোষ হইল না,—কোথায় দেখিয়াছেন ? এইরূপ আশঙ্কার
উত্তরে বলিতেছেন :—

কর্তব্যং কুরুতে বাক্যং ক্রতে ধার্য্যম্ ধারণম্ ।

ইত্যাদি বাসনাবিষ্টং প্রত্যাসীং সদিত্তারণম্ ॥ ৩৭

অর্থ—‘কর্তব্যম্ কুরুতে’, ‘বাক্যম্ ক্রতে’, ‘ধার্য্যম্ ধারণম্’ ইত্যাদি বাসনাবিষ্টম্ প্রতি
“সং আসীং” ইতি ঙ্গরণম্।

অনুবাদ—(লোকসমাজে) ‘কর্তব্য করিতেছে’, ‘বাক্য বলিতেছে’, ‘ধারণীয়া
বস্তুর ধারণ’ ইত্যাদি প্রয়োগের সংস্কার যাহার চিত্তে বিদ্যমান, সেইরূপ
শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই, “সং ছিল” এইরূপ বাক্য, শ্রুতি উচ্চারণ করিয়াছেন।

টীকা—লোকসমাজে এই দ্বিকৃতিপ্রয়োগ আরও অনেক প্রকারের আছে বটে
(যথা পাণিনি—৮।১।৮, ১০ আমন্ত্রিত, অস্থয়া, সম্মতি, কোপ, কুংসন, ভৎসন, আবাধ
[পীড়া] ইত্যাদি অর্থে), কিন্তু তাহাতে কি হইল ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—
এই প্রকার প্রয়োগের সংস্কারবিশিষ্ট শ্রোতার প্রতি শ্রুতি বলিতেছেন—“সং আসীং” সদৃশ
ছিল। ৩৭

(শব্দ) তাল, ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলিয়া মানা হইতেছে ; আবার ‘ছিল’ এই অতীত-
কাল-মুচক ক্রিয়ার প্রয়োগে কালের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে ; ইহার দ্বারা ব্রহ্মের

অদ্বিতীয়ত্বের ত’ ব্যাঘাতদোষ ঘটিতেছে ; কেননা, ‘কালরহিত ব্রহ্মে কাল আছে ?’ অথবা ‘কালবিশিষ্ট ব্রহ্মে কাল আছে ?’ এইরূপ বিকল্প করিলে, প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত, দ্বিতীয় পক্ষে আত্মাশ্রয়াদি চারিটি দোষ ঘটে, যেমন পূর্বাধ্যায়ে ৫০ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে সদবস্তু ব্রহ্ম ‘ছিলেন’ এইরূপ উক্তি উপপন্ন হয় না ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

কালভাবে পুরেতু্যজিঃ কালবাসনয়া যুতম্ ।

শিষ্যং প্রত্যেব তেনাত্ৰ দ্বিতীয়ং ন হি শক্ষ্যতে ॥ ৩৮

অর্থ—কালভাবে পুরা ইতি উক্তিঃ কালবাসনয়া যুতম্ শিষ্যম্ প্রতি এব (ভবতি) ।
তেন অত্র দ্বিতীয়ম্ ন হি শক্ষ্যতে ।

অনুবাদ—কালনামক বস্তু না থাকিলেও, ‘পূর্বে’ এই শব্দদ্বারা যে অতীতকালের সূচনা হইয়াছে, তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালের সংস্কার-বিশিষ্ট শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। তদ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না, যে ‘কাল’ বলিয়া কোনও দ্বিতীয় বাস্তব পদার্থ আছে। সেইহেতু এই শ্রুতিবচনে ব্রহ্মবিষয়ে দ্বৈতের আশঙ্কা করা অসঙ্গত।

—টিকা—ভাল, কালাদিরূপ দ্বিতীয় বাস্তব পদার্থ নাই থাকুক, (নৈয়ায়িকসম্মত) অভাব পদার্থ ত’ ছিলই, অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে জগতের প্রাগভাবরূপ অভাব ত’ ছিল। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সেই প্রাগভাবের অনুবোধী বা আধার এবং জগৎ সেই অভাবের প্রতিযোগী। এইরূপে উক্ত শ্রুতিবচনে দ্বৈতের শঙ্কা ত’ থাকিয়াই গেল—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে উক্ত শ্রুতিবচন, যাহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই শ্রোতার ভাব ও অভাবরূপ দ্বৈতের সংস্কার রহিয়াছে ; তাহা তাহাকে ভূতের (প্রেতের) ছায়া পাইয়া বসিয়াছে ; এইরূপ শ্রোতাকে বুঝাইবার জন্তই শ্রুতির ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ। অতএব অদ্বৈততত্ত্বে এইরূপ অত্যুক্তি আশঙ্কার অবসর নাই। এই কারণে বলিতেছেন—“তেন অত্র দ্বিতীয়ম্ ন শক্ষ্যতে”—সেইহেতু উক্ত শ্রুতি-বচনে দ্বৈতের আশঙ্কা করা যায় না। ৩৮

এক্ষণে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের রহস্য বা গূঢ় অভিপ্রায় বলিতেছেন :—

চোচ্চং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া ।

অদ্বৈতভাষয়া চোচ্চং নাস্তি নাপি তদুত্তরম্ ॥ ৩৯

অর্থ—চোচ্চম্ বা পরিহারঃ বা দ্বৈতভাষয়া ক্রিয়তাম্, অদ্বৈতভাষয়া চোচ্চম্ নাস্তি, তদুত্তরম্ অপি ন (অস্তি) ।

অনুবাদ—দ্বৈতপক্ষ অবলম্বন করিয়া, অদ্বৈতবিষয়ে পূর্বপক্ষের বা আশঙ্কার উত্থাপন করা অথবা তাহার সমাধান করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা

—সকলই সম্ভব হইতে পারে, কেননা, উভয়স্থলেই যে ভাষার প্রয়োগদ্বারা শঙ্কাসমাধান করা যায়, তাহা অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আরোপিত দ্বৈতকে—অর্থাৎ মন, বচন ইত্যাদিকে অবলম্বন করিয়াই সম্ভবপর হয়; কিন্তু অদ্বৈতপক্ষ অবলম্বন করিয়া তদনুসরণে, অর্থাৎ সকল প্রকার আরোপের সহিত মন ও বচনের নিষেধ করিয়া, নির্ধর্মক ব্রহ্মবিষয়ে যে (মোনরূপ) ভাষা প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাতে প্রশ্ন ও উত্তর কিছুই সম্ভবপর হয় না।

টীকা—তাৎপর্ধ্য এই—ব্যবহারকালেই বিকল্প করিয়া প্রশ্ন ও তাহার পরিহার করিতে হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ অদ্বৈতই একমাত্র তত্ত্ব, তদ্বিষয়ে আশঙ্কা ও পরিহার চলে না। ৩৯

পরমার্থতঃ দ্বৈত নাই—এই বিষয়ে (বাশিষ্ঠরামায়ণ—উৎপত্তি প্রকরণ, ৮।৯৭) স্মৃতিপ্রমাণ দিতেছেন :—

তদা স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।

(৬) বাস্তব দ্বৈত নাই—

তদ্বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণ।

অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ৪০

অম্বয়—তদা স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজঃ ন তমঃ ততম্ অনাখ্যম্ অনভিব্যক্তম্ সৎ কিঞ্চিং অবশিষ্যতে।

অনুবাদ—এই জগতের উৎপত্তির পূর্বে অর্থাৎ প্রলয়কালে এক ‘সৎ’-মাত্র অনির্দেশ্যবস্তু অবশিষ্ট (অবধিক্রমে স্থিত) ছিলেন; তিনি অচল, নিস্তরঙ্গ, গম্ভীর, বাক্য-মনের অগোচর, সর্বব্যাপী এবং সর্বদাই একরস; তিনি আলোকও নহেন, তিনি অন্ধকারও নহেন।

টীকা—“তদা”-প্রলয়কালে অর্থাৎ জগতের উৎপত্তির পূর্বে, “স্তিমিতগম্ভীরম্”—নিশ্চল অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত এবং ছরবগাহ অর্থাৎ অচিন্তনীয়; “ন তেজঃ”—বাহ্য ‘তেজস্ব’ জাতির অনাশ্রয় অর্থাৎ হুয়া, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতিতে যে প্রকাশরূপ জাতিদৃশ্য আছে, সেই জাতিদৃশ্য বাহ্যতে নাই, কেননা, তাহা স্বয়ংপ্রকাশ ও সত্য বলিয়া পরপ্রকাশ ও মিথ্যা হুয়াদি বস্তু হইতে বিলক্ষণ। “ন তমঃ”—বাহ্য অবরণরহিতস্বভাব, অন্ধকারের মত আবরণধর্মক নহে; “ততম্”—ব্যাপক (তন্ ধাতুর উত্তর ক্তঃ প্রত্যয়)। “অনাখ্যম্”—বাহ্যকে ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করা যায় না; “অনভিব্যক্তম্”—অপ্রকট অনাবিষ্কৃত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বাহ্যকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না, এইরূপ।* “সৎ”—শূন্য হইতে বিলক্ষণ, অতএব “কিঞ্চিং”—বাহ্যকে ‘এই’ বলিয়া প্রকাশ করা যায় না, এইরূপ যে বস্তু; “অবশিষ্যতে”—অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—‘ইহা নহে’, ‘ইহা নহে’, এইরূপে দ্বৈত জগৎ-প্রপঞ্চের নিষেধ করিলে, বাহ্য সেই নিষেধের অর্থ বা সীমারূপে থাকিয়া যায়; তাৎপর্ধ্য এই—দ্বৈত জগৎপ্রপঞ্চ রক্ষ্য-সপের স্থায় বিবর্ত এবং সেইহেতু একান্ত মিথ্যা বলিয়া সেই

* “অনাখ্যমনভিব্যক্তমিহ” নামকপ্রতিপদে বাশিষ্ঠরামায়ণে টীকাঙ্কিত।

মিথ্যার অধিষ্ঠান বা নৈসর্গিকদিগের ভাষায়—‘অত্যন্তাভাবের অনুরোধী’ আত্মস্বরূপ সেই অচিন্তনীয় বস্তুই থাকিয়া যায়। ৪০

এইরূপ উত্তরের পর, ‘পূর্বপক্ষ’ দুর্বল হইয়া বৈশেষিকদিগের পক্ষ* অবলম্বন করিয়া বাশিষ্ঠরামায়ণ-স্মৃতির উপর আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন :—ভাল, ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; সেইহেতু ইহারা অসৎ মানিনাম, কিন্তু ব্যোম বা আকাশ যে পঞ্চম বস্তু, তাহা ত’ নিত্য; তাহাকে কি প্রকারে অসৎ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? (কেননা, তাহা না করিলে আপনার অদ্বৈততত্ত্বের সিদ্ধি হয় না)। পূর্বপক্ষের যে এইরূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন :—

(চ) আকাশের
অসঙ্গপতা বিষয়ে
শঙ্কাসম্বাদন। **ননু ভূম্যাদিকং মাভূৎ পরমাণুন্তনাশতঃ।
কথং তে বিয়তোহসত্ত্বং বুদ্ধিমারোহতীতি চেৎ ॥ ৪১**

অর্থ—ননু পরমাণুন্তনাশতঃ ভূম্যাদিকং মা ভূৎ। (কিন্তু) বিয়তঃ অসত্ত্বং তে বুদ্ধি কথং আরোহতি ইতি চেৎ?

অনুবাদ—ভাল, ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের পরমাণুরূপ চরম অবয়ব নাশ বা অদর্শন প্রাপ্ত হয় বলিয়া সেই ভূতচতুষ্টয় না থাকে, নাই থাকুক; পরন্তু—‘হে বেদান্তিন, আকাশরূপ যে পঞ্চম ভূত আপনি মানেন তাহার অভাব কি প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণা করা যাইতে পারে?’ (পূর্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তী বলিতেছেন)—তবে শ্রবণ কর। ৪১

বাশিষ্ঠ-রামায়ণবচনে স্মৃষ্টির পূর্বে জগতের যে অসত্তা সূচিত হইয়াছে, পূর্বপক্ষী তাহা অদর্শন বা অননুভব অর্থে বুঝিয়াছেন; কেননা, সেইরূপ না বুঝিলে বৈশেষিকপক্ষ অবলম্বন করা যায় না, যেহেতু তাঁহাদের মতে পরমাণু নাশহীন পদার্থ।

এক্ষণে সিদ্ধান্তী এই ভূতচতুষ্টয়ের দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করিয়া উক্ত শ্লোকগত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

**অত্যন্তং নির্জগদ্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতম্।
তথৈব সন্নিরাকাশং কুতো নাশ্রয়তে মতিম্? ॥ ৪২**

* বৈশেষিক মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মল্লং এই চারি ভূতের উপাদান পরমাণু নিত্যপদার্থ; তাহার নাশ নাই। সেইহেতু এ স্থলে নাশ শব্দের অর্থ অদর্শন বা অননুভব। অন্ধকারপ্রাপ্তি স্বর্ঘ্যরশ্মির কিরণে যে সকল বিন্দুসদৃশ পদার্থ ভাসিতেছে দেখা যায় তাহাদের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রটি ‘ত্র্যসরেণু’, কারণ তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ এই তিনই আছে। এইহেতু দৈর্ঘ্যের জন্ত এক অণু, বিস্তারের জন্ত এক অণু এবং বেধের জন্ত এক অণু কর্ত্তনা করিতে হয়। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ছাগুকেরও অনুভূতি হইতে পারে, যেহেতু তাহাতে দৈর্ঘ্য ও বিস্তাররূপে এক এক অণু কর্ত্তনা করা যাইতে পারে। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অণু (point) নিরংশ বলিয়া অনুভূতির অতীত।

অধঃ—অত্যন্তম্ নির্জগৎ যোম যথা তে বুদ্ধিঃ আশ্রিতম্ তথা এব নিরাকাশম্
সং, মতিম্ কৃতঃ ন আশ্রয়তে ?

অনুবাদ—পৃথিবী প্রভৃতি জগৎ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে, জগৎশূণ্য
আকাশকে তুমি যে প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণা কর, সেইরূপ আকাশেরও নাশ
হইলে, আকাশবিহীন ‘কেবল’, নিত্য সন্মাত্র বস্তুকে বুদ্ধিতে ধারণা করা
যাইবে না কেন ?

টীকা—“অত্যন্তম্ নির্জগৎ”—বাহ্যতে জগতের লেশমাত্র নাই, এই অর্থে বুদ্ধিতে হইবে । ৪২
‘যে বস্তুর অস্তিত্ব হয়, তাহা অসম্ভব হইতে পারে না’—এই নিয়মকে আশ্রয়
করিয়া পূর্বপক্ষী যদি আপত্তি করেন, তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন :—

নির্জগদ্যোম দৃষ্টক্ষেৎ প্রকাশতমসী বিনা ।

ক দৃষ্টং কিঞ্চ তে পক্ষে ন প্রত্যক্ষং বিয়ৎ খলু ॥ ৪৩

অধঃ—নির্জগদ্যোম দৃষ্টম্ চেৎ, প্রকাশতমসী বিনা ক দৃষ্টম্ ? কিম্ চ তে পক্ষে
বিয়ৎ ন খলু প্রত্যক্ষম্ ।

অনুবাদ—যদি বল, জগৎ-শূণ্য আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায়, (এইহেতু
তাহাকে বুদ্ধিতে ধারণা করা যায় এবং) সেইহেতু তাহা অসম্ভব নহে, তবে
জিজ্ঞাসা করি—আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন পৃথক্ আকাশ তুমি কোথায়
দেখিয়াছ ? আবার তোমার মতে আকাশ প্রত্যক্ষ পদার্থও নহে ।

টীকা—তুমি যে বলিলে ‘আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায়’—এই কথাটিই অসিদ্ধ ;
এই প্রকারে উক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন । “প্রকাশতমসী বিনা (বিয়ৎ) ক
দৃষ্টম্” ?—সূর্যাদির আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন পৃথক্ আকাশ কোথায় দেখিয়াছ ? তাহাই
আগে বল । অবশ্যই বলিতে হইবে—‘কোথাও দেখি নাই’ । [যদি বল আলোক ও
অন্ধকার ভিন্ন নীলতা দেখিয়াছি, তবে বলি নীলতা আলোকেরই বিকারবিশেষ ; ইহা
অধুনাবিকৃত প্রক্রিয়াবিশেষবারা (আচার্য্য বেক্টেবর রমণ) প্রতিপাদন করিয়াছেন] । এই
আলোক বা অন্ধকার দেখিয়াই বলিয়া উঠ ‘আকাশ দেখিয়াছি’ । আবার দেখ আকাশকে
প্রত্যক্ষ মানিলে, তোমার অপসিকান্ত হইবে, এই কথাই বলিতেছেন :—“কিম্ চ তে পক্ষে
বিয়ৎ ন খলু প্রত্যক্ষম্”—আবার তোমাদের মতেই আকাশ নিঃসন্দেহ অপ্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়-
গোচর নহে । ‘তোমাদের’ বলিতে শূন্যবাদী ও নৈয়ায়িক ; শূন্যবাদী বলেন—‘আকাশ’
অর্থে ‘আবরণের অভাব’ যে আশ্রয়ে থাকে ; তাহা ত’ আকাশকুসুম বা শশশূঙ্গের স্তায়
মিথ্যা ; এইহেতু তাহা ইন্দ্রিয়গোচর হইতেই পারে না । আবার নৈয়ায়িক বলেন—
আকাশ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না, কেননা, আকাশের রূপ ও স্পর্শগুণ
নাই । তাঁহাদের মতে উদ্ভূত ক্ষিতি, অপ ও তেজ দ্রব্যে অর্থাৎ সেই সেই দ্রব্যে ‘রূপ’

প্রকটিত হইলে, তাহারা চক্ষুরিন্দিয়ের প্রত্যক্ষ হয়; তদন্তর স্পর্শগুণযুক্ত হইলে স্বগন্ধিরের প্রত্যক্ষ হয়; শ্রোত্র, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দিয়দ্বারা দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয় না; কেবল এক এক গুণের গ্রহণ হয়। ৪৩

শঙ্কা—(বাদীর আপত্তি)—‘আকাশের দর্শন যেরূপ অসম্ভব, সদন্তর দর্শনও ত’ সেইরূপ’—বাদীর এইরূপ আপত্তি হইতে পারে বলিয়া তদন্তরে বলিতেছেন যে, অজ্ঞানী ও জ্ঞানী সকলেই সেই সদন্তকে অনুভব করিয়া থাকে, কেননা, সকল লোকেই ‘আমি আছি’ এইরূপ সামান্যাকারে আত্মানুভব বা সদন্তর অনুভব করে; জ্ঞানীর এইমাত্র বিশেষ যে জ্ঞানী তদতিরিক্ত ‘আমি চিৎস্বরূপ’, ‘আমি আনন্দস্বরূপ’, এইরূপ বিশেষাকারে অনুভব করিয়া থাকেন; সুতরাং উক্তরূপ আপত্তি চলিতে পারে না; এই কথাই বলিতেছেন :—

(ছ) সদন্তর দর্শন
আকাশদর্শনের তায়
অসম্ভব—এইরূপ শঙ্কার
সমাধান।

সদন্ত শুদ্ধং তস্মাভিনির্শিতৈরনুভূয়তে।

তুষ্ণীং স্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধেশ্চ বর্জনাৎ ॥৪৪

অর্থ—শুদ্ধং সদন্ত তু নির্শিতৈঃ তস্মাভিঃ তুষ্ণীম্ স্থিতৌ অনুভূয়তে। চ (তথা) শূন্যবুদ্ধেঃ বর্জনাৎ (অভাবাৎ—অসম্ভাব্যত্বাৎ) শূন্যত্বং (তুষ্ণীম্ স্থিতৌ) ন (অনুভূয়তে)।

অনুবাদ—আমাদের তায় মনুষ্য, সর্বসন্দেহবর্জনপূর্বক কৃতনিশ্চয় হইয়া এবং বিবিধ ও বিপরীত কল্পনামূল্য উদাসীন অবস্থায় চূপ করিয়া থাকিলে, সেই সদন্তকে অনুভব করে এবং যেহেতু শূন্যের অনুভব আদৌ হইতে পারে না, সেইহেতু সর্বসঙ্কল্পবর্জিত মৌনাবস্থাতেও সেই শূন্যের অনুভব হয় না। শূন্যের যে অনুভব হইতে পারে না, তাহার কারণ দুইটি; [১] (শূন্যের প্রতিযোগী হইয়া) অনুভবকর্তা স্বয়ং বিগ্ৰহমান না থাকিলে, অনুভব ক্রিয়া হইতে পারে না এবং অনুভবকর্তা বিগ্ৰহমান থাকিলে শূন্য আর শূন্য থাকে না, পূর্ণ হইয়া যায়; [২] যাহা শূন্যই অর্থাৎ যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার অনুভব হইবে কি? তাহা হইলে বন্ধ্যাপুত্রেরও উপলব্ধি সম্ভব।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল নিঃসঙ্কল্প মৌনাবস্থায় যখন কিছুই অনুভব নাই, তখন শূন্য ভিন্ন আর কি থাকিতে পারে? (সমাধান) শূন্যের যখন প্রতীতিই সম্ভব হয় না, তখন শূন্য কি প্রকারে থাকিতে পারে? এই কথাই বলিতেছেন—“আমাদের তায় মনুষ্য” ইত্যাদি দ্বারা। তাৎপর্য এই—শূন্যের অনুভব হয় মানিলে, অনুভবকর্তাই শূন্যের বাধক। অনুভব হয় না, বলিলে শূন্য নিশ্চয়। নিশ্চয় তুষ্ণীদশায় যেমন সকল বস্তুরই অভাব, সেইরূপ শূন্যেরও অভাব। ৪৪

(শঙ্কা) ভাল, আপনাব কথিত তুষ্ণীম্ অবস্থাতে সর্বদ্বি বা সত্যের অনুভব না থাকতে সদন্তও নাই,—এই আশঙ্কার উত্থাপন ও পরিহার করিতেছেন :—

(জ) সমস্তর অস্তিত্ব
শঙ্কা ও সমাধান ।

সদ্বুদ্ধিরপি চেদাস্তি মাহন্তুশ্চ স্বপ্রভত্বতঃ ।

নির্শ্বনস্কত্বসাক্ষিত্বাৎ সম্মাত্রং সুগমং নৃণাম্ ॥ ৪৫

অর্থ—সদ্বুদ্ধিঃ অপি ন অস্তি (ইতি) চেৎ—অন্ত স্বপ্রভত্বতঃ মা অস্ত ; নির্শ্বনস্কত্ব-
সাক্ষিত্বাৎ সম্মাত্রং নৃণাম্ সুগমং ।

অনুবাদ—যদি বল নিঃসঙ্কল্লাবস্থায় সদ্বুদ্ধি (সতের অনুভব) যদি নাই
রহিল, তাহা হইলে সংও থাকে না ;—তত্বত্তরে বলি, সদ্বুদ্ধি নাই বা রহিল,
সদ্বস্ত যে স্বপ্রকাশ । আবার সেই নিঃসঙ্কল্লতার সাক্ষিরূপে যে এক সদ্বস্তই
থাকে, তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারে ।

টীকা—সেই সদ্বস্তটি স্বপ্রকাশ বলিয়া, তাহার প্রতীতির অভাব আমার অর্থাৎ
অদ্বৈতবাদীর অবাস্তবীয় নহে ; এই কথা বলিয়া সিদ্ধান্তী পূর্বোক্ত শঙ্কার পরিহার
করিতেছেন—“অন্ত স্বপ্রভত্বতঃ মা অস্ত”—এই সদ্বস্ত স্বপ্রকাশ বলিয়া, ইহার প্রকাশকরূপে
বুদ্ধির বা অনুভূতির অস্তিত্ব না থাকে নাই থাকুক, তাহার অভাবে সদ্বস্তকে বুঝিবার
বাধা হয় না । (শঙ্কা) ভাল, যদি কোনও বস্তুবিষয়ক সঙ্কল্ল বা অনুভবই নাই, তাহা
হইলে সেই বস্তুর অস্তিত্ব কি প্রকারে বুঝা যাইতে পারে ? তত্বত্তরে বলিতেছেন—
“নির্শ্বনস্কত্বসাক্ষিত্বাৎ সম্মাত্রং নৃণাম্ সুগমং”—সেই নিঃসঙ্কল্লাবস্থার সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া, সেই
‘কেবল’ সদ্বস্ত, বিচারশীল মনুষ্যের নিকট সহজেই প্রতীতিযোগ্য ; কেননা, তিনি ‘আমি ত’
রহিয়াছি, (মন নাই বা রহিল)’ এইরূপে সামান্যভাবে সেই সদ্বস্তর প্রতীতি করিয়া থাকেন । ৪৫

এই প্রকারে সঙ্কল্লরহিত উদাসীন অবস্থায় সাক্ষিপ্রত্যগাত্মার যে ভান হয়, তাহা
দেখাইয়া সেই তুষ্ণীমবস্থারূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে, সৃষ্টির পূর্বে যে সদ্বস্ত নিত্য বিদ্যমান,
তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, এই কথাই বলিতেছেন :—

মনোজ্জন্তগরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ ।

মায়াজ্জন্তগতঃ পূর্বং সং তথৈব নিরাকুলম্ ॥ ৪৬

অর্থ—মনোজ্জন্তগরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ (ভবতি) তথা এব মায়াজ্জন্তগতঃ
পূর্বম্ সং নিরাকুলম্ (আসীৎ) ।

... অনুবাদ ও টীকা—যখন মনের সঙ্কল্লাদিকরূপে ক্ষুরণ নাই, তখন সাক্ষী প্রত্যগাত্মা
যেমন সঙ্কল্লবিকল্পরূপ বিক্ষেপরহিত হইয়া, “কেবল”—ভাবে অবস্থান করেন,
সেইরূপ মায়ার স্থূলশূক্ষপ্রপঞ্চরূপ কার্য্যরূপে পরিণতি হইবার পূর্বে অর্থাৎ
জগৎপত্তির পূর্বে, সংব্রদ্ধ, মায়াকার্য্যদ্বারা অবিক্ষিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন । ৪৬

মায়াজ্জন্তগতঃ বর্ণন

১। মায়ার লক্ষণ এবং মায়ার থাকিতেও দ্বৈতভাব ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, মায়ার লক্ষণ কি? অর্থাৎ মায়ার অসাধারণ ধর্ম কি? তদন্তরে বলিতেছেন:—

(ক) মায়ার লক্ষণ।
নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্ত্র শক্তির্মায়াগ্নিশক্তিবৎ ।
ন হি শক্তিঃ কচিৎ কৈশ্চিদ্ব্যুতং কার্য্যতঃ পুরা ॥ ৪৭

অর্থ—অস্ত্র (ব্রহ্মণঃ) নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যা শক্তিঃ মায়া, অগ্নিশক্তিবৎ; কৈশ্চিৎ কচিৎ কায্যতঃ পুরা শক্তিঃ ন হি ব্যুতং ।

অনুবাদ—ব্রহ্মের এই মায়ানাম্নী শক্তি বস্তুতঃ মিথ্যা; সৃষ্টিক্রম কার্য্য দেখিয়া ইহা যে আছে, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তিকে বিস্ফোটনাদি (ফোস্কা ইত্যাদি) কার্য্য দেখিয়া অনুমান করা হয়। কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্বে কেহ কোথাও সেই শক্তিকে জানিতে পারে না।

টীকা—“নিস্তত্ত্বা”—জগতের কারণরূপ বস্তু যে ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে ভিন্ন তত্ত্ব অর্থাৎ বস্তুস্বরূপতা যাহার নাই, অথচ “কার্য্যগম্যা”—আকাশাদি কার্য্যরূপ হেতুদ্বারা যাহা আছে, এইরূপে অনুমান করিতে পারা যায়, এইরূপ যে “অস্ত্র শক্তিঃ”—এই সং ব্রহ্মবস্তুর শক্তি -- আকাশাদি কার্য্যের উপাদান হইবার সামর্থ্য, তাহাই ‘মায়া’ এই নামে কথিত হইয়া থাকে। ‘পরমাাত্রার নিস্তত্ত্বা ও কার্য্যানুমেয়া শক্তিকে মায়া বলে।’—মায়ার যে এই লক্ষণ করা হইল তাহাতে কোনও দোষ নাই, কেননা, জগৎও ‘নিস্তত্ত্ব’, বা মিথ্যা বটে কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর ও স্বয়ং কার্য্যরূপ, ‘কার্য্যদ্বারা অনুমেয়’ নহে; এইহেতু উক্ত লক্ষণের মধ্যে ‘জগৎ’ পড়িল না; আবার ব্রহ্মও কার্য্যানুমেয় বটে, কেননা, “ব্রহ্মহত্রে” আছে ‘জন্মান্ত্র যতঃ’ (১১।২) ‘এই জগতের জন্ম প্রভৃতি যাহা হইতে’; তথাপি ব্রহ্ম ‘নিস্তত্ত্ব’ নহেন, বাস্তবস্বরূপ; এবং ‘কাহারও শক্তি নহেন, নিজেই শক্তিমান্ বা শক্তির আশ্রয়। এইহেতু ব্রহ্ম উক্ত লক্ষণের মধ্যে পড়িলেন না। আবার যুক্তিকা প্রভৃতির শক্তিও নিস্তত্ত্ব ও কার্য্যানুমেয় বটে, কিন্তু তাহার সং ব্রহ্মের শক্তি নহে। ইহাই হইল উক্ত লক্ষণের নির্দোষতার পরীক্ষা। কোনও বস্তুর শক্তি যে সেই বস্তুর স্বরূপ হইতে ভিন্ন এবং তাহা যে আছে, এই তত্ত্ব দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন—“অগ্নিশক্তিবৎ”—যেমন অগ্নি, যুক্তিকা, জল প্রভৃতি শক্তিমান্ পদার্থের স্বরূপ হইতে উহাদের স্ফোট বা ফোস্কা উৎপাদন, ঘটরচনা, বা চূর্ণদ্বারা পিণ্ডাদিরচনা, শীতলতা প্রভৃতিরূপ লিঙ্গ বা হেতু দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতিতে অবস্থিত সামর্থ্যের অনুমান করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও মায়াশক্তির অনুমান করা হয়। শক্তি যে কার্য্যরূপ লিঙ্গ দেখিয়া জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা ‘ব্যতিরেক’-মুখে সমর্থন করিতেছেন—“কৈশ্চিৎ কচিৎ কার্য্যতঃ পুরা শক্তিঃ ন হি ব্যুতং”—যেহেতু কেহ কোথাও অগ্নি প্রভৃতি শক্তিমান্ পদার্থের কার্য্যের পূর্বে তাহাদের শক্তিকে জানিতে পারে না; এইহেতু শক্তি কার্য্যরূপ হেতুদর্শনে অনুমিত হয়। ৪৭

এইরূপে মায়ারূপ ব্রহ্মশক্তির জগদ্রচনারূপ কার্য্য দেখিয়া, সেই লিঙ্গ বা হেতুদ্বারা মায়ার অস্তিত্ব বুঝা যায়—এই কথাটি যুক্তিপূর্বক বুঝাইয়া, এক্ষণে ব্রহ্মের সত্তাভিন্ন, সেই মায়াক্রিয় শক্তি পৃথক্ সত্তা নাই, এইহেতু সেই মায়াক্রিয় যে নিস্তব্ধ, এই কথাই বুঝাইতেছেন :—

ন সদস্তু সতঃ শক্তির্ন হি বহুঃ স্বশক্তিঃ ।

সদ্বিলক্ষণতয়াং তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বমুচ্যতাম্ ॥ ৪৮

অর্থ—সদস্তু সতঃ শক্তিঃ ন, হি (যতঃ) বহুঃ ন স্বশক্তিঃ, সদ্বিলক্ষণতয়াং তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বম্ উচ্যতাম্ । ৪৮

অনুবাদ—ব্রহ্মের শক্তিকে অর্থাৎ মায়াকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না, যেহেতু অগ্নির দাহিকশক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যায় না । আর যদি সদস্তু ব্রহ্মের শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার কর, তবে সেই শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বল ।

টীকা—“সদস্তু, সতঃ শক্তিঃ ন”—সদস্তু নিজেই নিজের শক্তি নহেন ; এহলে অভিপ্রায় এই,—সদস্তুর শক্তি হয় সঙ্গপ, অথবা অসঙ্গপ—এই দুই বিকল্পই হইতে পারে । তন্মধ্যে প্রথম বিকল্পটি অবলম্বন করা চলে না, অর্থাৎ বলা চলে না যে, সদস্তুর শক্তি সঙ্গপ, কেননা, তাহা হইলে বলিতে হয়—যেহেতু সদস্তুর শক্তি সঙ্গপ, সেইহেতু সদস্তুর শক্তি সৎ হইতে অভিন্ন ; তাহা হইলে আর তাহার সদস্তুর ‘শক্তি’ হওয়া চলে না । সেই শক্তি যে সঙ্গপ নহে—ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—“হি” (যতঃ) যেহেতু, “বহুঃ ন স্বশক্তিঃ” (অগ্নির দাহিকা শক্তিই অগ্নির স্বরূপ হইতে পারে না ; কেননা, মণি, মস্ত ও ঔষধিদ্বারা, অগ্নি থাকিতেও তাহাতে দাহিকশক্তির অভাব ঘটাইতে পারা যায় ; আবার প্রতিবন্ধনিরোধক অস্ত্র মণিমস্ত্রোষধিদ্বারা পূর্বোক্ত প্রতিবন্ধক থাকিতেও দাহিকা-শক্তির ক্রিয়া—দাহ, ঘটাইতে পারা যায় । দাহিকশক্তি অগ্নির স্বরূপ হইলে একপ হইত না ; এইহেতু অগ্নির শক্তি অগ্নি হইতে ভিন্ন ।) আবার দ্বিতীয় পক্ষটিকে অবলম্বন করিলে অর্থাৎ সদস্তুর শক্তি অসঙ্গপ, এইরূপ বলিলে, দুইটি বিকল্প হইতে পারে ; প্রথম বিকল্প—সেই অসঙ্গপ কি মহাশূন্যের স্তায় স্বরূপশূন্য বলিয়া একেবারে অস্তিত্ববিহীন ? দ্বিতীয় পক্ষ—অথবা বাধাবিহীন সঙ্গপ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বাধ্যযোগ্য ? এইরূপ বিকল্প করিবার উদ্দেশ্যে, সিকান্ত প্রতিনিদিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন “সদ্বিলক্ষণতয়াং তু”—শক্তি যদি সদস্তু হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ অসঙ্গপ হইল, তাহা হইলে শক্তির স্বরূপ কি তাহা বল । ৪৮

তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটি অনুবাদ করিয়া তাহাতে দোষ দেখাইতেছেন :—

শূন্যত্বমিতি চেৎ শূন্যং মায়াকার্য্যমিতীরিতম্ ।

ন শূন্যং নাপি সদ্যাদৃক্ তাদৃকতত্ত্বমিহেব্যতাম্ ॥ ৪৯

অম্বয়—শূন্যত্ব ইতি চেৎ, শূন্য মায়া কার্যম্ ইতি (তয়া) ঈরিতম্। শূন্যম্ ন, সৎ
অপি ন, যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বম্ ইহ ইত্যতাম্।

অনুবাদ—যদি বল শক্তির স্বরূপ ‘শূন্য’ অর্থাৎ শক্তি নিঃস্বরূপ, তবে
বলি শূন্য যে মায়ার কার্য, একথা তুমিই পূর্বে (৩৪ সংখ্যক শ্লোকে)
স্বীকার করিয়াছ। অতএব সদব্রহ্মের শক্তি শূন্য অর্থাৎ মনুষ্যশৃঙ্খের দ্বারা
নিঃস্বরূপ নহে অথবা সৎ অর্থাৎ বাধের অযোগ্যও নহে; কিন্তু এই উভয়
হইতে ভিন্ন যাহা হইতে পারে, তাহাই শক্তির স্বরূপ অর্থাৎ শক্তি অনির্বচনীয়-
স্বরূপ—এইরূপই মানিতে হয়।

টীকা—“শূন্য মায়া কার্যম্ ইতি ঈরিতম্”—‘শূন্যেরও নাম, রূপ দুইটিই সেই প্রকার
(আকাশাদির দ্বারা) সংস্বরূপ বস্তুতে পরিকল্পিত’—যদি এইরূপ বল, তবে তুমি চিরজীবী
হও,—এইস্থলে (উক্ত ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে) তুমি নিজমুখেই শূন্যকে মায়ার কার্য বলিয়া স্বীকার
করিয়াছ। এইহেতু সেই শূন্যরূপ কার্য, মায়াক্রান্তির স্বরূপ হইতে পারে না, কেননা,
মায়াক্রান্তি স্বকারণের পূর্ক হইতে সিক্ত,—ইহাই তাৎপৰ্য্য। তাহা হইলে দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ
‘শক্তি সত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ’—ইহাই অবশিষ্ট রহিয়া গেল,—এই কথাই বলিতেছেন :—
“শূন্যম্ ন, সৎ অপি ন, যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বম্ ইহ ইত্যতাম্”—তাৎপৰ্য্য এই যে মায়ার স্বরূপকে
সজপ বলিয়াও, অর্থাৎ ‘বাধ্যযোগ্য নহে’ এইরূপ বলিয়াও, নির্দেশ করা যায় না—এই উভয়
স্বরূপ হইতে ভিন্নস্বরূপ বলিলে, যাহা বুঝায়, তাহাই মায়ার স্বরূপ অর্থাৎ মায়া অনির্বচনীয়।

(শঙ্ক) —ভাল, এই উভয় স্বরূপ হইতে ভিন্নস্বরূপ বলিলে, কিছুই বুঝায় না।

(উত্তর) —কেন বুঝাইবে না? (যদি মায়ার স্বরূপকে ‘সৎ’ বল, তবে জিজ্ঞাসা করি
সেই সৎ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন? যদি বল ‘ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন’, তবে যে ঐতিবচন-
দ্বারা—ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা প্রতিপাদিত হয়, তাহার সহিত বিরোধ ঘটে (কিন্তু ঐতিবচন
সত্য) এবং যে সৎ ও ব্যাপক ব্রহ্মে কিছুমাত্র অবকাশ নাই, তাহাতে অপর এক সত্ত্বস্তর
অর্থাৎ শক্তির সমাবেশ হওয়া অসম্ভব। এইহেতু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সত্ত্বস্তর থাকিতেই পারে
না। পক্ষান্তরে যদি বল, সংশক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে অগ্নিকেই অগ্নির শক্তি
বলিলে যে দোষ হয়, তাহা ত’ পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; আবার ব্রহ্মশক্তি মায়া
ব্রহ্মেরই স্বরূপগত বলিয়া মানিলে, জ্ঞানের কোনই উপযোগিতা থাকে না, কেননা, মায়ার
নিবৃত্তি করাই জ্ঞানের উপযোগিতা। তাহা হইলে যে বেদ, সাধনসহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের
সাধ্য মোক্ষ, প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা বার্থ হইয়া পড়ে।

(আবার মায়ার স্বরূপকে অসৎ বলিতেও পার না, কেননা, মায়া যদি আকাশকুসুমের দ্বারা
অসৎ বা অতান্ত্যভাবরূপ হইল, তাহা হইলে তাহা ভাবপদার্থের অর্থাৎ জগতের কারণ
হইতে পারে না এবং ভগবান যে বলিয়াছেন—‘নাসতো বিত্ততে ভাবঃ’ (গীতা ২। ১৬)—
[Ex nihilo nihil fit (বা out of nothing nothing comes) অথবা ‘নাবস্তনো

বস্তুসিদ্ধিঃ’, সেই সেই বচনের সহিত বিরোধও ঘটে ; এইরূপে মায়ায় স্বরূপকে অসং ও বলা যায় না। তাহা হইলে সং এবং অসং হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মায়ায় স্বরূপকে বর্ণনা করিতে হয় ; এক কথায় বলিতে হয়—‘মায়া অনির্কচনীয়’।

(শব্দা)—যাহা সং হইতে বিলক্ষণ, তাহা অসংই হইবে ; তাহাকে আবার অসং হইতে বিলক্ষণ বলা চলে না। আবার যাহা অসং হইতে বিলক্ষণ, তাহা সংই হইবে ; তাহাকে আবার সং হইতে বিলক্ষণ বলা চলে না। তাহা হইলে সং ও অসং হইতে বিলক্ষণ বলিলে, মায়া স্বরূপতঃ নাই—এইরূপই বলিতে হয়। তাহা হইলে জ্ঞানদ্বারা যে প্রপঞ্চের নিবৃত্তি করিতে হইবে, সেই প্রপঞ্চই নাই। এইরূপে জ্ঞানাদি সাধন ব্যর্থ।

(উত্তর)—যখন মায়াকে সং হইতে বিলক্ষণ বলা হয়, তখন মায়াকে ‘অসং’ অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদির স্রায় প্রতীতির অযোগ্য, এইরূপ বলা বক্তার অভিপ্রেত নহে ; তখন এইমাত্র বলাই অভিপ্রেত যে ‘সং’ বলিলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই ত্রিকালে বাহার বাধা হয় না, এইরূপ যে সদ্বস্তকে বুঝায়, তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বাধযোগ্য।

আবার মায়াকে যখন অসং হইতে বিলক্ষণ বলা হয়, তখন মায়াকে সং বলাই বক্তার অভিপ্রেত নহে ; তখন এইমাত্রই অভিপ্রেত যে ‘অসং’ বলিলে আকাশ-কুসুমাদির স্রায় যে নিঃস্বরূপ বা শূন্য বুঝায়, তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ প্রতীতির যোগ্য।

তাহা হইলে ‘সং ও অসং এই উভয় হইতে বিলক্ষণ’ বলার অর্থ হইল—বাধযোগ্য বা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়ের বিষয়, অথচ প্রতীতির যোগ্য বস্তু। ইহারই নাম অনির্কচনীয়। এইরূপে মায়া এবং মায়াকাব্য—আকাশাদি প্রপঞ্চরূপ ব্যবহারিক বস্তু এবং স্বপ্ন, রজ্জুসর্প প্রভৃতি প্রাতিভাসিক বস্তু—অর্থাৎ যাহা বাধা বাধযোগ্য অথচ প্রতীতির বিষয়, তাহাই অনির্কচনীয়। এইরূপে সং ও অসং হইতে বিলক্ষণের অর্থ বুঝা গেল। ৪২

মায়া যে অনির্কচনীয়স্বরূপ তদ্বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ দিতেছেন :—

(খ) মায়ায়

অনির্কচনীয়তা সৰ্ব্বক্ষে

শ্রুতিপ্রমাণ।

নাসদাসীন্মো সদাসীন্মদানীং কিন্তুভূতমঃ ।

সত্তোগান্ভমসঃ সত্ত্বং ন স্বতন্ত্বনিষেধনাং ॥ ৫০

অর্থ—তদানীম্ ন অসং আসীং নো সং আসীং । কিন্তু তমঃ অভূৎ । সত্তোগাং তমসঃ সত্ত্বং স্বতঃ ন, তন্নিষেধনাং ।

অনুবাদ—“সেই প্রলয়কালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসং অর্থাৎ শূন্যও ছিল না কিম্বা সংও ছিল না কিন্তু অজ্ঞানরূপ তমোদ্বারা আবৃত ব্রহ্মই ছিলেন।” এই শ্রুতিবচনই (ঋগ্বেদে নাসদাসীন্ম বা নাসদীয় সূক্ত নামে বিখ্যাত মন্ত্র—ঋগ্বেদ অষ্টক ৮, অধ্যায় ৭, বর্গ ১৭, মণ্ডল ১ ; অথবা ১০।১২৯।১, অথবা শতপথব্রাহ্মণ ১০।৫।৩।২, অথবা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৮।৯।৩)—সং ও অসং হইতে বিলক্ষণ মায়ায় অস্তিত্বে প্রমাণ। (কিন্তু

তদ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হয় না ; কেননা) সং অর্থাৎ অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মের সহিত যোগ অর্থাৎ কল্পিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধবশতঃই মায়ার সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ সেই অজ্ঞানরূপ মায়ার স্বরূপে পৃথক্ সত্তা নাই। ইহা পরবর্তী স্বাচনদ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে।

টীকা —[শ্রুতিবচনটি এই—‘তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে’]—‘সৃষ্টির পূর্বে তমোদ্বারা আবৃত ব্রহ্মই ছিলেন।’ ইহাই মায়ার অনির্বচনীয়ত্বের প্রমাণ ; (শঙ্কা) ভাল “তমঃ আসীৎ”—সেই অজ্ঞানরূপ মায়া ছিল—অর্থাৎ মায়ার সজ্জপতা ; ইহা কি প্রকারে বলা হইতেছে ? (সমাধান) তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—“সংযোগাৎ তমসঃ সত্ত্বম্, স্বতঃ ন”—সদ্বস্তুর সহিত অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত যোগ বা সম্বন্ধবশতঃই মায়ার সত্তা ; মায়ার নিজস্বরূপে পৃথক্ সত্তা নাই।

(শঙ্কা) ব্রহ্মের সহিত সেই যোগ বা সম্বন্ধ কিরূপ ?

(উত্তর) প্রথমাধ্যায়ের ৫২ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় (৪০-৪১ পৃঃ) ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়া গিয়াছে ; সেই স্থলে বলা হইয়াছে—সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ম্য প্রভৃতি ভেদে ‘সম্বন্ধ’ অনেক প্রকার। গুণের আশ্রয়কেই দ্রব্য বলে এবং দুইটি দ্রব্যের মধ্যেই সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম নিগুণ এবং মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়স্বরূপ, অর্থাৎ গুণই ; মায়া গুণের আশ্রয়স্বরূপ দ্রব্য নহে, সুতরাং তদুভয়ের মধ্যে সংযোগসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার যদি বলা যায় সংযোগসম্বন্ধ নাই বা থাকিল, সমবায়সম্বন্ধ ত’ থাকিতে পারে ; তদুত্তরে বলা যাইবে যে ব্রহ্ম ও মায়া এতদুভয়ের মধ্যে গুণগুণিতাব সম্বন্ধ, জাতিব্যক্তিভাব সম্বন্ধ, ক্রিয়াক্রিয়াবান্-ভাব সম্বন্ধ ও কারণকার্য্যভাব সম্বন্ধ নাই ; আর এইগুলির নামই সমবায়সম্বন্ধ। আবার তাদাত্ম্যসম্বন্ধও থাকিতে পারে না, কেননা, স্বরূপসম্বন্ধবিশেষকেই তাদাত্ম্য বলে ; আর ব্রহ্মের স্বরূপ ও মায়ার স্বরূপ পরস্পর বিলক্ষণ ; সুতরাং তদুভয়ের মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আর যদি বল বৈদান্তিকের তাদাত্ম্য সম্বন্ধের মধ্যে গুণগুণিতাব ইত্যাদি সম্বন্ধও আসিয়া যায়, তবে বলি নৈয়ায়িক ইহাদিগকে ত’ সমবায়সম্বন্ধ মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন ; আর সমবায় সম্বন্ধ ত’ পূর্বেই নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে ব্রহ্ম ও মায়ার সম্বন্ধ কি প্রকার ? আবার যখন ব্রহ্ম অসঙ্গ বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তখন মায়া ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বাস্তব সম্বন্ধ হইতে পারে না ; তবে বর্ণহীন আকাশের সহিত নীলতার যে কল্পিত বা আধ্যাত্মিক তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত মায়ার সেইরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মায়ার বা ব্রহ্মে কল্পিত সমষ্টিব্যাপ্তি প্রপঞ্চের, সেই অনির্বচনীয় তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হইতে পারে ; তদ্বিত্তি অত্র সম্বন্ধ হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত—কি কারণে অজ্ঞানের নিজস্বরূপে সত্তা নাই ? তদুত্তরে বলিতেছেন—“তন্নিবেদনাৎ”—‘নো সদাসীৎ’—সংও ছিল না ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা সেই অজ্ঞানের সত্তাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। ৫০

এক্ষণে বে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল, তাহাই বলিতেছেন :—

(প) শক্তি ও শক্তির অতএব দ্বিতীয়ত্বং শূন্যবন্ম হি গণ্যতে ।

কাণ্ড শক্তিমান্ হইতে
অতির, এইরূপে ঐহিকের
স্বরূপনির্ণয় ।

ন লোকে চৈত্রতচ্ছক্তোজীবিতং লিখ্যতে পৃথক্ ॥৫১

অর্থ—অতঃ এব শূন্যবং দ্বিতীয়ত্বং ন হি গণ্যতে । লোকে চৈত্রতচ্ছক্তোঃ জীবিতম্ পৃথক্ ন লিখ্যতে ।

অনুবাদ—অতএব শূন্যের ন্যায় মায়ারও দ্বিতীয়ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নতা স্বীকার করা যায় না । আর দেখ, লোকব্যবহারেও কোন শক্তিমান্ পুরুষের এবং তাহার শক্তির বা কার্য্য করিবার সামর্থ্যের অস্তিত্ব পৃথক্ করিয়া উল্লিখিত হয় না ।

টীকা—“অতঃ এব”—বেহেতু মায়ার নিজরূপে অস্তিত্ব নাই, সেইহেতু ; “শূন্যবং দ্বিতীয়ত্বং ন হি গণ্যতে”—শূন্যের ন্যায় মায়ারও দ্বিতীয়তা বা ব্রহ্মকে ধরিয়া দ্বিতীয় বস্তুরূপে গণনা করা হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য । যাহা মিথ্যা তাহাকে সত্যের সহিত গণনা করিয়া দ্বিতীয় বলিয়া না ধরার দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“লোকে চৈত্রতচ্ছক্তোঃ জীবিতম্ পৃথক্ ন লিখ্যতে” (‘গণ্যতে’ ইতি বা পাঠান্তরম্)—সংসারে কোনও শক্তিমান্ পুরুষকে এবং তাহার শক্তি বা কার্য্য করিবার সামর্থ্যকে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হয় না । ৫১

(শক্কা)—ভাল, শক্তির আধিক্য হইলে যখন দেখিতে পাওয়া যায়, পরমায়ুর বৃদ্ধি হয় (এবং শক্তির হ্রাস হইলে যখন পরমায়ুর হ্রাস হয়, দেখা যায়) তখন পুরুষ হইতে ভিন্নরূপে শক্তির অস্তিত্ব মানিতেই হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন :—

শক্ত্যাধিক্যে জীবিতক্ষেদ্বন্ধতে তত্র বুদ্ধিকৃৎ ।

ন শক্তিঃ কিন্তু তৎকার্য্যং যুদ্ধকৃষ্যাদিকং তথা ॥ ৫২

অর্থ—শক্ত্যাধিক্যে জীবিতম্ বন্ধতে চেৎ তত্র শক্তিঃ বুদ্ধিকৃৎ ন, কিন্তু তৎকার্য্যম্ যুদ্ধকৃষ্যাদিকম্ তথা (বুদ্ধিকৃৎ) ।

অনুবাদ—যদি বল, শক্তির আধিক্য হইলে যখন পুরুষের পরমায়ুর বৃদ্ধি হয় (এবং শক্তির হ্রাস হইলে যখন পরমায়ুর হ্রাস হয়) তখন পুরুষ হইতে শক্তির পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে,—তবে বলি, শক্তি সেই বুদ্ধির কারণ নহে ; শক্তির কার্য্য যুদ্ধকৃষ্যাদিই সেই বুদ্ধির কারণ অর্থাৎ শক্তির দ্বারা যুদ্ধ করিয়া আততায়িবিনাশ, কৃষি, বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতির দ্বারা আহাৰাদির সংস্থান করিলেই আয়ুর্বৃদ্ধি হয় ।

টীকা—“তত্র শক্তিঃ বুদ্ধিকৃৎ ন”—শক্তি আয়ুর্বৃদ্ধনের কারণ নহে কিন্তু শক্তির কার্য্য যুদ্ধ, কৃষি-বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতিই সেই পরমায়ু-বৃদ্ধনের কারণ ; এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত

আশঙ্কার পরিহার করিলেন। এই দৃষ্টান্তদ্বারা যাহা বুঝান হইল, তাহা মায়াশক্তিরূপ দাষ্টান্তিকে প্রয়োগ করিতেছেন। “তথা”—সেইরূপ মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ৫২

এই তত্ত্বটি সর্বপ্রকার শক্তিসম্বন্ধেই খাটে বলিয়া ‘প্রতিজ্ঞা’ করিতেছেন :—

সর্বথা শক্তিমাত্রস্ত ন পৃথগ্ গণনা কৃচিৎ ।

শক্তিকার্য্যস্ত নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং শক্যতে কথম্ ॥ ৫৩

অর্থ—সর্বথা শক্তিমাত্রস্ত কৃচিৎ পৃথগ্ গণনা ন (ভবতি)। শক্তিকার্য্যম্ তু ন এবাস্তি, কথম্ দ্বিতীয়ম্ শক্যতে ?

অনুবাদ—কোনও শক্তিকে কোনও স্থলে, কোনও প্রকারে শক্তিমান্ হইতে পৃথগ্ বলিয়া গণনা করা হয় না। (সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়কালে) মায়াশক্তির কার্য্য নামরূপ ত’ ছিলই না; সেইহেতু সেই শক্তির কার্য্যদ্বারা কি প্রকারে দ্বৈতের আশঙ্কা হইতে পারে ?

টীকা—ভাল, শক্তিকে লইয়া সেই সম্বন্ধকে সন্ধিতীয় বলা যায় না, যেন মানিয়া লইলাম; কিন্তু সেই মায়াশক্তির কার্য্য স্থূলসূক্ষ্ম প্রপঞ্চদ্বারা ত’ ব্রহ্মের সন্ধিতীয়তা হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়কালে সেই মায়া-কার্য্যের অস্তিত্ব না থাকায়, সেই মায়াকার্য্যদ্বারা সন্ধিতীয়তা হইতেই পারে না; সৃষ্টির পূর্বে মায়াকার্য্য নামরূপ ত’ ছিলই না; তাহা হইলে সে শক্তির কার্য্যদ্বারা কি প্রকারে দ্বৈতের আশঙ্কা হইতে পারে ? (কোন প্রকারেই পারে না)। ৫৩

২। ব্রহ্মের একাংশে শক্তির অবস্থিতি।

(শঙ্ক) ভাল, ব্রহ্মরূপ যে সমস্ত তাঁহার মায়াব্রহ্ম শক্তি সেই সমস্তের সর্বত্র বিद्यমান অথবা তাঁহার একাংশে বিद्यমান ? (এই দুই বিকল্প হইতে পারে।) তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ সম্ভবপর নহে, কেননা, তাহা হইলে জ্ঞানিরূপ মুক্তপুরুষের প্রাপ্য অর্থাৎ জ্ঞানীর প্রতি শ্রুতি-কর্তৃক প্রতিশ্রুত যে শুদ্ধব্রহ্মরূপতা, তাহার অভাব সম্ভাবিত হইয়া পড়ে; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন “জ্ঞানী শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-অবিজ্ঞাদি-প্রপঞ্চরহিত, ব্রহ্মকেই পাইয়া থাকেন”। সেই অশুদ্ধিকে অর্থাৎ মায়া-অবিজ্ঞাদি প্রপঞ্চকে যদি ব্রহ্মের সর্বত্র বিद्यমান বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের কোথাও শুদ্ধি বা মায়াশূন্যতা পাওয়া যায় না; সুতরাং জীবমুক্ত জ্ঞানিপুরুষ বিদেহ-মোক্ষদশাতেও শুদ্ধ ব্রহ্মভাব হইতে বঞ্চিত হন। আবার সেখানেও অবিজ্ঞা থাকায় মুক্তপুরুষের আত্মা অবিজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়া যায় এবং সেই অবিজ্ঞায় আত্মপ্রতিবিম্ব পড়িয়া জীবভাব ধারণ করিলে, তাহার সংসারভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আবার সেই মায়াশক্তি ব্রহ্মের একাংশে বিद्यমান—এই দ্বিতীয় পক্ষও অবলম্বন করা চলে না, কেননা ব্রহ্ম নিরংশ বলিয়া তাঁহার একাংশ বলিলে, কথটি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা এইরূপে ঘটে :—ব্রহ্মের অংশ বলিতে অবশ্যই বুঝিতে হইবে এবং তাহাতে মায়া

অবস্থিতির জন্য তাহাকে অবশ্যই ‘দেশ’ বলিতে হইবে। সেই দেশ বাস্তব? অথবা কল্পিত? যদি বলা যায় বাস্তব, তাহা হইলে সেই কথাটির, “ব্রহ্ম অনু, অহুস, অদীঘ” ইত্যাদি অর্থের প্রতিবচনের সহিত বিরোধ আসিয়া পড়ে এবং এই অধ্যায়ের ২২ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত বিরোধ ঘটে। আবার যদি বল সেই দেশ কল্পিত অর্থাৎ অধ্যাত্ম, তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—তাহা কি স্থূলশূক্ষ্ম-প্রপঞ্চরূপ? অথবা জীব ও ঈশ্বররূপ? অথবা কালরূপ? অথবা অভাবরূপ? অথবা মায়ারূপ? অথবা অন্তরূপ? যদি বলা যায়—‘প্রপঞ্চরূপ’, প্রপঞ্চ মায়ার কার্য বলিয়া মায়ার অর্থাৎ মায়াক্রিয়া, তাহার আশ্রিত হইতে পারে না। যদি বলা যায়—জীব ও ঈশ্বররূপ, তত্ত্ব মায়ার স্থিতির অধীন বলিয়া মায়ার আশ্রয় হইতে পারে না। যদি বলা যায় কালরূপ, কাল মায়ার দ্বারাই কল্পিত বলিয়া কি প্রকারে মায়ার আশ্রয় হইবে? যদি বলা যায় অভাবরূপ, তাহাও মায়ার কার্য; অধিকন্তু অভাব কাহারও আশ্রয় হইতে পারে না। আবার যদি বলা যায় মায়ার নিজেই নিজের আশ্রয়, তাহা হইলে ‘স্বাত্মাশ্রয়’ দোষ ঘটে। যদি বলা যায়—অত্ম মায়ার আশ্রয়, তাহা হইলে ‘অন্তোন্তাশ্রয়’ দোষ; যদি বলা যায় তৃতীয় মায়ার, তাহা হইলে ‘চক্রিকা’ দোষ; যদি বলা যায় চতুর্থ মায়ার, তাহা হইলে ‘অনবস্থা’ দোষ ঘটে অর্থাৎ বিনিগমনবিরহ, প্রাগ্লোপ, প্রমাণাভাব ইত্যাদি দোষ ঘটে। আর সেই কল্পিত দেশ এতদ্বিধ অত্ম কোনও প্রকারের হইতে পারে না বলিয়া মানিতে হয়। নিরবয়ব ব্রহ্মে দেশ অসম্ভব বলিয়া, তাহার একাংশে মায়ার অবস্থিত, একথা বলা চলে না।

এইরূপ আশঙ্কা উঠায়, প্রথম পক্ষ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বত্রই মায়াক্রিয়া বিद्यমান, এই পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয় পক্ষের বিরোধ পরিহার করিয়া অর্থাৎ নিরংশ ব্রহ্ম অংশের বা অবয়বের আরোপ করিয়া, তাহাতেই মায়াক্রিয়া অবস্থিত, এই কথাই বলিতেছেন—

(ক) শক্তি ব্রহ্মের
একাংশে অবস্থিত,
তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্তু একদেশভাক্ ।
ঘটশক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদোর্ব বর্ততে ॥ ৫৪

অর্থ—সা শক্তিঃ ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ, কিন্তু একদেশভাক্, যথা ঘটশক্তিঃ ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদি
এব বর্ততে।

অনুবাদ—সেই শক্তি সম্পূর্ণ ব্রহ্মে অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বত্র বিद्यমান নহেন, কিন্তু ব্রহ্মের একাংশেই বিद्यমান, যেমন সমস্ত মৃত্তিকায় ঘটরূপ কার্যের উৎপাদন-শক্তি বিद्यমান নহে, কেবল আর্দ্রমৃত্তিকাতেই সেই শক্তি অবস্থিত।

টীকা—বস্তুর একাংশে শক্তির অবস্থিতির দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—‘যেমন সমস্ত মৃত্তিকায়’ ইত্যাদি। (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ৫৪

শক্তি যে ব্রহ্মের একাংশে বিद्यমান, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন—(ছান্দোগ্য উ, ১২১৬) ‘ত্রিপাদশ্রীমতং দিবী’—সমস্ত ভূতবর্ণ ইহার এক পাদ বা একাংশমাত্র; আর ইহার

নির্বিকার তিন অংশ স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত। (শ্রোতপাঠ—‘পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্যামৃতং দিবী’ - পুরুষসূক্ত)।

পাদোহস্ত সৰ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ।
(খ) তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ ॥ ৫৫

অর্থ—অস্ত্র পাদঃ সৰ্বা ভূতানি, ত্রিপাৎ স্বয়ংপ্রভঃ অস্তি, ইতি শ্রুতিঃ মায়ায়াঃ একদেশবৃত্তিত্বং বদতি।

অনুবাদ—এই পরমাত্মার এক পাদ হইতেছে সমস্তভূত (সমগ্র জগৎ)। আর তিন পাদ শুদ্ধমুক্তস্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ। মায়া যে ব্রহ্মের একদেশে অবস্থিত, তাহা শ্রুতি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

টীকা—এ বিষয়ে কেবল শ্রুতি-প্রমাণই আছে, এরূপ নহে, স্মৃতি-প্রমাণও আছে, যথা গীতা (১০।৪২) :—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

ইতি কৃষ্ণোহর্জুনায়ৈ জগতস্ত্বকদেশাত্ম ॥ ৫৬

অর্থ—‘অহম্ কৃৎস্নম্ ইদম্ জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ’ ইতি কৃষ্ণঃ অর্জুনায় জগতঃ তু একদেশাত্ম আহ।

অনুবাদ—হে অর্জুন! আমি (পরমেশ্বর) সম্পূর্ণ এই পরিদৃশ্যমান স্থূলসূক্ষ্মরূপ জগৎকে আমার একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি অর্থাৎ সর্বভূতপ্রপঞ্চের উপাদানশক্তিস্বরূপ মায়া আমার একাংশের—একাবয়বের উপাধি; আমি সেই পাদ বা অংশদ্বারা এই জগৎ ধারণ করিতেছি। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন জগৎ তাঁহার (ব্রহ্মের) একাংশমাত্র।

টীকা—পুরুষসূক্তের তৃতীয় সূক্ত স্মরণ করিয়া ভগবান্ ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন। সেই সূক্তের লক্ষিত অংশ ‘পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্যামৃতং দিবী’। ইহার সারনাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যার অনুবাদ :—ত্রিকালবর্তী সমস্ত প্রাণী সেই পুরুষের পাদ বা চতুর্থাংশমাত্র। সেই পুরুষের অবশিষ্ট ত্রিপাদ, যাহা অমৃতময় অবিনাশী, তাহা তাঁহার স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। যতপি শ্রুতিপ্রতিপাদিত ‘সত্য-জ্ঞান-অনন্ত’-স্বরূপ পরব্রহ্মের ইয়ত্তা (পরিমাণ) না থাকায়, পাদ-চতুষ্টয় করনা করা যায় না, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপের সহিত তুলনা করিলে, এই জগৎ যে অতি তুচ্ছ, ইহাই বুঝাইবার জন্য পাদকরনা করা হইয়াছে। ৫৫, ৫৬

এক্ষণে ব্রহ্মের মায়াবাহিত স্বয়ংপ্রকাশ ত্রিপাদরূপ স্বরূপ যে আছে, তদ্বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ ও ব্রহ্মসূত্রপ্রমাণ দিতেছেন :—

(গ) ব্রহ্মের মায়াবাহিত
অবশিষ্ট স্বরূপ যে আছে,
তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

স ভুমিং বিশ্বতো বৃদ্ধা হত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্।

বিকারাবন্তি চাত্রাস্তি শ্রুতিসূত্রকৃতোর্বচঃ ॥ ৫৭

অর্থ—‘সঃ ভূমিঃ বিশ্বতঃ বৃহা দশাঙ্গুলম্ হি অত্যতিষ্ঠৎ’, ‘বিকারাবত্তি’ চ অস্তি । অত্র শ্রুতিস্মৃতকৃতোঃ বচঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—সেই পরমাত্মা ভূমিকে অর্থাৎ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চকে আচ্ছাদন করিয়া অর্থাৎ ব্যাপিয়া তাহার বহির্ভাগেও দশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত (অথবা তর্জনীনিন্দেস্থ দশ দিকে) অপরিসীম হইয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় হইয়া রহিয়াছেন । আর ভগবান্ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ পাদের ১৯ সংখ্যক সূত্রে বলিয়াছেন—‘বিকারাবত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ’ (“বিকারে সবিতৃমণ্ডলাদৌ ন বর্ততে ইতি বিকারাবত্তি, হি যতঃ তেনৈব রূপেণ অশ্রু স্থিতিম্ আহ আন্মায়ঃ”) বিকার বা কার্য্য-প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্, ব্রহ্মের সেইরূপ স্থিতি আছে, এই কথা শ্রুতি বলিয়াছেন অর্থাৎ পরমেশ্বরের রূপ কেবল বিকারমাত্রাগোচর অর্থাৎ সবিতৃমণ্ডলাভিষ্ঠিত নহে, ব্রহ্মাণ্ডবহির্ভাগেও তাহার শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত রূপ আছে । ৫৭

তাহা হইলে ব্রহ্মের নিরংশতার সহিত যে উক্ত শ্রুতিবচনের বিরোধ হইতেছে, তাহার পরিহার কি প্রকারে হইবে? ব্রহ্মের বাস্তব নিরংশতা অঙ্গীকার করিয়া কল্পিত একাংশে মায়ার অবস্থিতি মানিলে, নিরংশতার সহিত বিরোধ হয় না । এই অভিপ্রায়ে উল্লিখিত শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ঘ) ব্রহ্মের
বাস্তব নিরংশতার
সহিত “একাংশে”
মায়ার অবস্থিতি
অবিসংকল্প ।

নিরংশেহপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেহংশে বেতি পৃচ্ছতঃ ।

তদ্ভাষয়োত্তরং ক্রতে শ্রুতিঃ শ্রোতৃহিতৈষিণী ॥ ৫৮

অর্থ—শ্রোতৃহিতৈষিণী শ্রুতিঃ ‘কৃৎস্নে, অংশে বা’ ইতি পৃচ্ছতঃ তদ্ভাষয়া নিরংশে অপি অংশম্ আরোপ্য উত্তরম্ ক্রতে ।

অনুবাদ—শ্রোতা যে প্রশ্ন করিলেন—‘ব্রহ্মশক্তি মায়ী, ব্রহ্মের একাংশে অবস্থিত? অথবা সমগ্র ব্রহ্মকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন?—তহুত্তরে জননীসহস্রসদৃশী হিতকারিণী শ্রুতি, শ্রোতাকে ‘মায়ী আছে’ এইরূপে মায়ার অস্তিত্বে বিশ্বাস-পরায়ণ অথচ অধিকারী দেখিয়া, যাহাতে তাহার জ্ঞানলাভ ও মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ হিতকামনা করিয়া, তাহার সেই বিশ্বাসের অনুরোধে, মায়ার স্থিতি নির্বাহ করিবার জন্ত, বস্তুতঃ নিরংশ ব্রহ্মে অংশের আরোপ করিয়া, দেশরহিত ব্রহ্মে দেশের কল্পনা করিয়া, উত্তর দিতেছেন ।

টীকা—ইহা বাশিষ্ঠরামায়ণের উৎপত্তিপ্রকরণের ১০১ অধ্যায়ে বর্ণিত মূঢ় রাজপুত্রত্রয়ের প্রতি ধাত্রীর উপাখ্যানের স্তায় । মায়ার স্থিতির জন্ত নির্দিষ্ট দেশও মায়িক । যদিও এই

বাক্যে যে ‘আত্মাশ্রয়-দোষের’ আশঙ্কা হয় অর্থাৎ মায়ার উপস্থিতির পূর্বেই আপনার জ্ঞান মায়ার দেশরচনা^১ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তথাপি তাহা বস্তুতঃ দোষাবহ নহে, কেননা মধ্যমাদিকারীকে বুঝাইবার অল্প জগতের অধ্যারোপ সিদ্ধ করিতে, তাহা সবিশেষ উপযোগী এবং আপাততঃ কার্যনির্বাহক। সাংখ্য, প্রভাকর প্রভৃতি যেরূপ আত্মা স্বীকার করেন, তাঁহাদের সেই আত্মা নিজেই নিজের প্রকাশক। সেই আত্মার দ্বারা অথবা নৈসর্গিক-দিগের অভিমত ‘অন্তোন্তাভাব’রূপ ভেদের দ্বারা, এস্থলে ‘মায়ী’ একই কালে স্বনির্বাহক ও পরনির্বাহক। ৫৮

যে প্রয়োজনসিদ্ধির জ্ঞান ব্রহ্মে মায়ার অবস্থিতি সমর্থন করিলেন, এক্ষণে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

সদব্রজ ও পঞ্চভূতের পৃথক্করণ

১। ব্রহ্মের শক্তির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন।

সত্তত্ত্বমাপ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।

বর্ণা ভিত্তিগতা ভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা ॥ ৫৯

অর্থ—সৎ-তত্ত্বম্ আপ্রিতা শক্তিঃ সতি বিক্রিয়াঃ কল্পয়েৎ, যথা ভিত্তিগতাঃ বর্ণাঃ ভিত্তৌ নানাবিধম্ চিত্রম্ (কল্পয়েয়ুঃ)।

অনুবাদ—মায়ীশক্তি সদ্বস্ত্র ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহাতেই বিবিধ প্রকার কার্য্যপরম্পরা সৃজন করিয়া থাকেন, যেমন রং দেওয়ালকে আশ্রয়রূপে পাইয়া তাহাতে বিবিধ প্রকার চিত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

টীকা—“বিক্রিয়াঃ”—বি অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে যাহা কৃত বা রচিত হয় তাহার নাম বিক্রিয়া অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কার্য্য। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“বর্ণাঃ”—হিঙ্গুল প্রভৃতি লাল রং, হরিতালাদি পীত রং ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের ধাতুদ্রব্য। ৫৯

২। সদ্বস্ত্র ও আকাশের বিচার বা পৃথক্করণ।

সেই মায়ীশক্তির বিকাররূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের মধ্যে প্রথম কার্য্যরূপে আকাশের উল্লেখ করিতেছেন :—

(ক) মায়ী-

শক্তির প্রথম

কার্য্য : আকাশ;

ব্রহ্মকার্য্য বলিবার

কারণ।

আত্মো বিকার আকাশঃ মোহবকাশস্বরূপবান্।

আকাশোহস্তীতি সৎতত্ত্বমাকাশেহপ্যনুগচ্ছতি ॥ ৬০

অর্থ—আত্মো বিকারঃ আকাশঃ, সঃ অবকাশস্বরূপবান্, আকাশঃ অস্তি ইতি সৎ-তত্ত্বম্ আকাশে অপি অনুগচ্ছতি।

অনুবাদ—মায়ীশক্তির প্রথম বিকার বা কার্য্য হইতেছে আকাশ; আকাশের স্বরূপ হইতেছে অবকাশ অর্থাৎ স্থিতি ও প্রসারের অনুকূল পদার্থ। ‘আকাশ

রহিয়াছে’ এইরূপ ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে সংস্করূপ, আকাশে অনুস্থ্যত রহিয়াছে। যেমন রজ্জুতে কল্লিত সর্পের অস্তিত্ব রজ্জুর অস্তিত্ব হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রহ্মে কল্লিত আকাশের অস্তিত্ব ব্রহ্মাস্তিত্ব হইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাব্যতীত আকাশের পৃথক্ সত্তা নাই। ✓

টীকা—আকাশ ব্রহ্মরূপ কারণের কার্য্য, তাহার হেতু বলিতেছেন :—‘আকাশ রহিয়াছে’ এইরূপ ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে সদ্বস্তুর তত্ত্ব আকাশেও অনুস্থ্যত রহিয়াছে। ৬০

(শঙ্ক) ভাল, আকাশ অবকাশস্বরূপ এবং আকাশে সদ্বস্ত অনুস্থ্যত রহিয়াছে— এইরূপ বলিবার ফলে কি সিদ্ধ হইল? তত্ত্বতরে বলিতেছেন :—

একস্বভাবং সত্তত্ত্বমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ ।

(সং) সদ্বস্ত একস্বভাব ;

আকাশ দ্বিস্বভাব।

নাবকাশঃ সতি ব্যোম্মি স চৈষোহপি দ্বয়ং স্থিতম্ ॥ ৬১

অর্থ—সং-তত্ত্বম্ একস্বভাবম্, আকাশঃ দ্বিস্বভাবকঃ। সতি (বস্তুনি) অবকাশঃ ন (অস্তি), ব্যোম্মি সঃ চ এষঃ অপি দ্বয়ম্ স্থিতম্।

অনুবাদ—সদ্বস্ত একমাত্রস্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ সত্তামাত্রস্বভাব। আকাশের স্বভাব দুইরূপবিশিষ্ট, সদ্বস্ততে ‘অবকাশ’ নাই, আর আকাশে সেই সত্তা এবং এই অবকাশ, এই দুইটিই আছে। ✓

টীকা—“সং একস্বভাব এবং আকাশ দ্বিস্বভাব”—এই কথাটিই বিশদ করিয়া বলিতেছেন :—সতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ সদ্বস্ততে অবকাশ নাই, কিন্তু একমাত্র সংস্বভাবই রহিয়াছে ; আর আকাশে সেই সংস্বভাব ত’ রহিয়াছেই এবং অবকাশরূপ স্বভাবও রহিয়াছে। এইরূপে দুইটিই বিद्यমান। ৬১

‘সদ্বস্ত একস্বভাব এবং আকাশ দ্বিস্বভাব’—এই কথাটি অত্র প্রকারে বর্ণনা করিতেছেন :—

যদ্বা প্রতিধ্বনির্ব্যোম্নো গুণো নাসৌ সতীক্ষ্যতে ।

ব্যোম্মি দ্বৌ সন্ধনৌ তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ ॥ ৬২

অর্থ—যদ্বা প্রতিধ্বনিঃ ব্যোম্নঃ গুণঃ, অসৌ সতি ন ঈক্ষ্যতে। ব্যোম্মি সন্ধনৌ দ্বৌ (বিদ্যেতে) তেন, সং একম্, বিয়ৎ দ্বিগুণম্।

অনুবাদ—অথবা আকাশের গুণ প্রতিধ্বনি ; এই প্রতিধ্বনিরূপ শব্দ সদ্বস্ত ব্রহ্মে দেখা যায় না ; আর আকাশে সং ও ধ্বনি এই দুই ধর্ম বিद्यমান ; সেইহেতু সদ্বস্ত একস্বরূপ এবং আকাশ দুইগুণবিশিষ্ট। ✓

টীকা—প্রতিধ্বনি আকাশের গুণ, ইহা অগ্রে ৬৮ সংখ্যক শ্লোকে প্রতিপাদিত হইবে। “অসৌ সতি ন ঈক্ষ্যতে”—সেই প্রতিধ্বনি সদ্বস্ততে (ব্রহ্মে) দৃষ্ট হয় না ; “ব্যোম্মি সন্ধনৌ দ্বৌ”—আকাশে সেই সং ও ধ্বনি উভয়ই অনুভূত হয়। “তেন”—সেই

কারণ বশতঃ, “সৎ একম্”—সৎ একম্বতাবিশিষ্ট, “বিয়ং দ্বিগুণম্”—আকাশ দুইম্বতাবিশিষ্ট। ৬২

(শঙ্কা) ভাল, আকাশ সদ্ব্রজের কার্যরূপ হওয়ায় আকাশের সত্তা বা অস্তিত্ব বুঝিলাম; এই প্রকারে সদ্বস্তর বা ব্রহ্মের আকাশধর্ম্যকতা অর্থাৎ সদ্বস্তরূপ ধর্ম্মীতে আকাশরূপ ধর্ম্ম, কেন প্রতীত হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) মায়াবশতঃই সদ্বস্তর বা শক্তিঃ কল্পয়েদ্যোম সা সদ্যোম্মোরভিন্নতাম্ ।
ও আকাশের বিপরীত ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব কল্পিত। আপাত্ত ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়েনাবকল্পয়েৎ ॥ ৬৩

অর্থ—যা শক্তিঃ বোম কল্পয়েৎ সা সদ্যোম্মোঃ অভিন্নতাম্ আপাত্ত ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়েন অবকল্পয়েৎ ।

অনুবাদ—যে শক্তি সদ্বস্ততে আকাশের কল্পনা বা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিই সদ্বস্ত ও আকাশের অভিন্নতা কল্পনা করিয়া তত্ত্বভয়ের ধর্ম্মধর্ম্মি-ভাব বিপরীতক্রমে কল্পনা করেন।

টীকা—“যা শক্তিঃ”—যে মায়া, “বোম কল্পয়েৎ”—সদ্বস্ত ব্রহ্মে আকাশ রচনা করিয়াছেন; “সা সদ্যোম্মোঃ অভিন্নতাম্ আপাত্ত”—সেই মায়া প্রথমে সেই সদ্বস্ত ও আকাশের অভেদ বা তাদাত্ম্য কল্পনা করিয়া পরে, “ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়েন অবকল্পয়েৎ”—এতত্ত্বভয়ের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বিপরীতক্রমে কল্পনা করিয়াছেন; এইহেতু আকাশের সত্তা অর্থাৎ আকাশ আছে, এইরূপ প্রতীতি হয়; উত্তমপুরুষ আমি—আত্মা বা ব্রহ্মরূপ বিষয়ী (জ্ঞাতার) নিকট, প্রথমপুরুষ আকাশ বিষয় (জ্ঞেয়) রূপে অবস্থিত হয়। এই ক্রমবিপরীততা এইরূপে স্পষ্ট হইবে—সদ্বস্তরূপ যে ধর্ম্মী (অধিষ্ঠান বা আশ্রয়), তাহাতে আকাশরূপ ধর্ম্ম (অধ্যস্ত বা আশ্রিত বস্তু) কল্পিত হইয়াছে এবং আকাশরূপ যে ধর্ম্ম (কল্পিত অধ্যস্ত বা আশ্রিত) তাহাতে ধর্ম্মরূপ অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কল্পিত হইয়াছে; যেমন রজ্জুদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্তের আশ্রিত অর্থাৎ চৈতন্তে অধ্যস্ত বা আরোপিত অবিজ্ঞা রজ্জুতে সর্প কল্পনা করিয়া থাকে, এবং রজ্জুতে অবস্থিত ইদন্তা ও (‘একটা কিছু’ এইরূপ ভাব ও) সর্পের সহিত অভেদ বা তাদাত্ম্য, কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ ‘ইহা সর্প’ এইরূপ প্রতীতি করায়, সেইরূপ ইদন্তারূপ ধর্ম্মীতে (অধিষ্ঠানে বা আশ্রয়ে) ধর্ম্ম (অধ্যস্ত বা আশ্রিতভাব) এবং সর্পরূপ ধর্ম্মে (অধ্যস্তে) ধর্ম্মিভাব (অধিষ্ঠানভাব) বিপরীতক্রমে কল্পনা করে, সেইরূপ সর্বকারণ্যসমর্থ্য মায়া সদ্বস্ত ও আকাশের অভিন্নতা কল্পনা করিয়া ধর্ম্মধর্ম্মিভাব ও অধিষ্ঠান-অধ্যস্তভাব কল্পনা করেন। বায়ু প্রভৃতি অপর প্রপঞ্চ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৬৩

মায়া কি প্রকারে সেই বিপরীত ভাব ঘটাইলেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

সতো ব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোমঃ সত্ত্বাং তু লৌকিকাঃ ।

তর্কিকাশ্চাবগচ্ছন্তি মায়ায়া উচিতং হি তৎ ॥ ৬৪

অগ্নয়—সতঃ বোম্বম্ আপন্নম্ লৌকিকাঃ তু তর্কিকাঃ চ বোম্বঃ সত্ত্বম্ অবগচ্ছন্তি ।
তং মায়ায়াঃ উচি তম্ হি ।

অমুবাদ—যেমন মৃত্তিকা ঘটরূপতা লাভ করে, (বা রজ্জু সর্পরূপতা লাভ করে) ঠিক সেইরূপ সদ্বস্তুর বা পরমব্রহ্মের আকাশরূপতা ঘটে, পরন্তু সাধারণ লোকে, অধিক কি বলিব, তর্কনিপুণ নৈয়ায়িক পর্য্যন্ত আকাশের (পৃথক্) সত্তা জানিতেছেন অর্থাৎ মানিতেছেন । একমাত্র মায়াই এই বিপরীত দর্শনের হেতু হইতে পারেন ।

টীকা—বস্তুর যথার্থস্বরূপে বিচার করিতে গেলে, মৃত্তিকার ঘটরূপ প্রাপ্তির আয়, “সতঃ বোম্বম্ আপন্নম্”—সদ্বস্তুর বা পরমব্রহ্মের আকাশরূপতাপ্রাপ্তি ঘটেগাছে । “লৌকিকাঃ”—সাধারণজ্ঞাব ; এবং শাস্ত্রজদিগের মধ্যে “তর্কিকাঃ চ”—তর্কনিপুণ নৈয়ায়িকগণ—যাহারা আকাশকে শুণাশ্রয় দ্রব্য বলিয়া থাকেন ;—সেই মায়াবিঘটিত বিপরীতভাববশতঃ, “বোম্বঃ”—আকাশরূপ ধর্ম্মীর, “সত্ত্বম্”—“সৎ”রূপ ধর্ম্মের জাতিকে, “অবগচ্ছন্তি”—জানেন অর্থাৎ স্বীকার করেন । এস্থলে লৌকিক বা সাধারণ জ্ঞাব বলিতে, যাহারা দৃষ্টিকে ছুঁকের বিকারের আয় জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া মানেন, সেই পরিণামবাদী গুরুত্বতনতাবলম্বিগণকে এবং নবীন বৈষ্ণবদিগকেও বুঝিতে হইবে ।

(শঙ্কা) ভাল, এক বস্তুর অন্তরূপে প্রতীতি অর্থাৎ সদ্বস্তুরূপ ধর্ম্মা ও আকাশরূপ ধর্ম্মের পরস্পর ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে প্রতীতি ত’ যুক্তিসহ হইতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন “তং মায়ায়াঃ উচি তম্ হি”—ইহা মায়ায় উপযুক্ত কার্য্যই বটে অর্থাৎ যে মায়া অদ্বৈত ঘটাইতে পারেন, তিনিই এইরূপ বুদ্ধিমানেরও বিপরীত প্রতীতি বা বিপর্যয় বুদ্ধির কারণ হইতে পারেন । ৬৪

মায়া যে বিপরীত প্রতীতির হেতু হইতে পারেন, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন :—

যদ্বা বর্ততে তস্মৈ তথাভূং ভাতি মানতঃ ।

অন্যথাভূং ভ্রমেণেতি ন্যায়োহয়ং সার্বলৌকিকঃ ॥৬৫

অগ্নয়—যং (বস্তু) যথা বর্ততে তস্মৈ তথাভূং মানতঃ ভাতি ; অন্যথাভূং ভ্রমেণ (ভাতি) ইতি অগ্নম্ স্মারঃ সার্বলৌকিকঃ ।

অমুবাদ—যে বস্তু যে রূপে বিद्यমান, সেই বস্তুর সেই রূপ অর্থাৎ যথার্থ-রূপটি প্রমাণদ্বারাই প্রতীত হয়, আর সেই বস্তুর অন্তরূপ অর্থাৎ অযথার্থরূপ ভ্রান্তিবশতঃই প্রতীত হয়, এই যে ন্যায় বা নিয়ম, ইহা সর্বলোকপ্রসিদ্ধ ।

টীকা—“যং”—যে বস্তু, যেমন শক্তি প্রভৃতি, “যথা বর্ততে”—যে রূপে অর্থাৎ শক্তি আদিক্রমে থাকে ; “তস্মৈ তথাভূং মানতঃ ভাতি”—তাহার সেই রূপটি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ

দ্বারা প্রতীত হইয়া থাকে ; “অনুথাৎস্ ভ্রমণ ভাতি”—আর সেই শুক্তি আদির যে রজতাদিরূপ, তাহা ভ্রান্তিবশতঃই প্রতীত হয় ; “অয়ম্ ত্রায়ঃ সার্বলৌকিকঃ”—এই যে ত্রায় বা নিয়ম, ইহা সর্বজনগ্রসিদ্ধ । ৬৫

এইরূপ ভ্রান্তিবশতঃই বিপরীত প্রতীতি ঘটে, ইহা বুঝাইয়া তাহার নিবৃত্তির জন্ত সদ্বস্ত ও আকাশের বিবেক বা পৃথক্করণরূপ উপায় বলিতেছেন :—

(ঘ) সদ্বস্ত ও আকাশের
বিপরীত প্রতীতির
নিবৃত্তির উপায়—বিচার।

এবং শ্রুতিবিচারাৎ প্রাগ্‌যথা যদ্বস্ত ভাসতে ।

বিচারেণ বিপর্য্যেতি ততস্তচ্চিন্ত্যতাং বিয়ৎ ॥৬৬

অর্থ—এবম্ শ্রুতিবিচারাৎ প্রাক্ যৎ বস্ত যথা ভাসতে (তৎ) বিচারেণ বিপর্য্যেতি, ততঃ তৎ বিয়ৎ চিন্ত্যতাম্ ।

অনুবাদ—এই প্রকার শ্রুত্যর্থ বিচারের পূর্বে যে (ব্রহ্মরূপ) বস্ত যে (অর্থার্থ) রূপেই প্রতিভাত হউক না কেন, শ্রুত্যর্থের অর্থাৎ ব্রহ্মের বিচারের পরে তাহা বিপরীত অর্থাৎ যথার্থরূপ বা ব্রহ্মরূপ ধারণ করে । সেইহেতু এক্ষণে আকাশের স্বরূপ চিন্তা কর ।

টীকা—“এবম্”—(৬৩ হইতে ৬৫ শ্লোকে) বর্ণিত প্রকারে ; “শ্রুতিবিচারাৎ প্রাক্”—শ্রুতির অর্থের (ব্রহ্মের) বিচার করিবার পূর্বে অর্থাৎ বিবেকবিহীন অবস্থায়, “যৎ বস্ত যথা ভাসতে”—যে সূত্রপ ব্রহ্ম ভ্রান্তিবশতঃ যে আকাশাদিরূপে থাকেন, “তৎ বিচারেণ বিপর্য্যেতি”—তাহা (সেই সূত্রপ ব্রহ্ম) শ্রুতির অর্থের পর্যালোচনাদ্বারা বিপর্য্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আকাশাদিরূপ পরিত্যাগ করিয়া সূত্রপ ব্রহ্মই হইয়া যান । “ততঃ”—সেইহেতু অর্থাৎ শ্রুতির বিচারদ্বারা ব্রহ্মরূপ বস্ত ও আকাশের যথার্থ স্বরূপ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া ; “তৎ বিয়ৎ চিন্ত্যতাম্”—সেই আকাশকে বিচার কর অর্থাৎ সদ্বস্ত হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝ ; এস্থলে বিচার শব্দের অর্থ ‘ভেদজ্ঞান করা’ । ৬৬

সেই বিচারের স্বরূপ দেখাইতেছেন :—

ভিন্নে বিয়ৎসতী শব্দভেদাদ্বুদ্ধেঃ ভেদতঃ ।

(ঙ) সেই বিচারের
স্বরূপ ।

বায়ুদিষ্মন্বত্তং সন্ম তু ব্যোমেতি ভেদধীঃ ॥ ৬৭

অর্থ—বিয়ৎসতী ভিন্নে (ভবতঃ)—(প্রতিজ্ঞা), শব্দভেদাৎ—(হেতু) ; বুদ্ধেঃ চ ভেদতঃ—(অপর হেতু) ; বায়ুদিষ্ম সৎ অন্বত্তম্, ব্যোম তু ন ইতি ভেদধীঃ ।

অনুবাদ—আকাশ পদার্থ ও সংপদার্থ পরস্পর ভিন্ন, কেননা, আকাশ-বাচক শব্দ ও সদ্‌বাচক শব্দ এক নহে ; আকাশ ও সদ্বস্তের জ্ঞান বা প্রতীতিও এক নহে । বায়ু প্রভৃতি বস্তুতে সদ্বস্ত অনুসৃত্য রহিয়াছে, কেননা, লোকে বলে ‘বায়ুঃ অস্তি’—(বায়ু অস্তিত্বান), অস্তিতাই সদ্বস্ত ; আকাশ বায়ুতে

অনুম্যত নাই, কেননা, লোকে বলে না “বায়ুঃ আকাশম্”; ইহাই তদুভয়ের ভেদপ্রতীতি।

টাকা—“বিয়ংসতী ভিন্নে”—আকাশ ও সদস্তু পরস্পর ভিন্ন; এইরূপে প্রতিজ্ঞার আকারে স্থাপিত অর্থের হেতু বলিতেছেন—“শব্দভেদাৎ”—যেহেতু ‘আকাশ’ ও ‘সং’ এই দুই শব্দ ভিন্ন পর্যায়ে অস্তগত, সেইহেতু সেই দুইটি ভিন্ন পদার্থ। একার্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের শ্রেণীকে ‘পর্যায়’ বলে। ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ভিন্নার্থবোধক হইলে ‘অপর্যায়’ শব্দ হয়। এস্থলে অনুমানটি এইরূপ হইবে—‘সং’ ও ‘আকাশ’ পরস্পর ভিন্ন—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু উভয়ের নাম অপর্যায় শব্দ—(হেতু); যথা ঘট ও পট (দৃষ্টান্ত)। উক্ত প্রতিজ্ঞাত অর্থের অপর এক হেতু দিতেছেন—“বুদ্ধেঃ চ ভেদতঃ”—আর যেহেতু উভয়ের জ্ঞানেও ভেদ রহিয়াছে; এস্থলেও যে অনুমান রহিয়াছে তাহার আকার এইরূপ—‘সং’ ও ‘আকাশ’ পরস্পর ভিন্ন—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু উভয়ের জ্ঞানের ভেদ রহিয়াছে—(হেতু); যথা ঘট ও পট—(দৃষ্টান্ত)। এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, প্রথমাধ্যায়ে (৩ হইতে ৭ শ্লোকে) জ্ঞানের যে চিরন্তন অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ ঘটতেছে। (সমাধান)—এস্থলে বিরোধ নাই। কেননা, সেস্থলে জ্ঞান বলিতে চৈতন্যরূপ জ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং এস্থলে বুদ্ধির বৃত্তিরূপ জ্ঞানকে বুঝান হইতেছে। জ্ঞানের ভেদরূপ সেই হেতুটিকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—“বায়ুদিষু সং অনুবৃত্তম্, ন তু ব্যোম”—বায়ু প্রভৃতিতে সদস্তু অনুগত রহিয়াছে কিন্তু আকাশ অনুগত নাই; তাৎপর্য এই—বায়ু প্রভৃতি চারিভূতে, বায়ু সং, তেজ সং এইরূপে সদস্তু অনুহ্যত রহিয়াছে দেখা যায়; কেননা, ‘বায়ু আকাশ’, ‘তেজ আকাশ’, এইরূপ প্রতীতি হয় না। এইরূপ যে জ্ঞান “ইতি ভেদবীঃ”—ইহাই হইল ভেদবুদ্ধি। ৬৭

এই প্রকারে সদস্তু ও আকাশের ভেদ সিদ্ধ করিয়া আকাশের সত্তা, যাহা ভ্রান্তি বা অবিচারবশতঃ প্রতীত হয় এবং যাহাতে আকাশকে ধর্মী (আশ্রয়) এবং সত্তাকে ধর্ম (আশ্রিত) বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে উন্টাইয়া যায়। সেই বিচারই দেখাইতেছেন :—

(৫) সদস্তু ধর্মীভাবঃ সদস্তুধিকবৃত্তিত্বাদ্ধর্মি ব্যোমস্তু ধর্মতা।

এবং আকাশের
ধর্মীভাব।

ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ক্রহি ব্যোম কিমাত্মকম্ ? ॥ ৬৮

অর্থ—সদস্তু অধিকবৃত্তিত্বাৎ ধর্মী (ভবতি), ব্যোমঃ তু ধর্মতা; ধিয়া সতঃ পৃথক্-
কারে ব্যোম কিমাত্মকম্ ক্রহি।

অনুবাদ—যাহা যদপেক্ষা অধিক দেশে অবস্থিত, তাহা তাহার ধর্ম নহে, কিন্তু তাহার আশ্রয় বলিয়া ধর্মী। ব্রহ্ম বা সদস্তু অধিক দেশে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন আশ্রয় বা ধর্মী এবং আকাশ হইতেছে ধর্ম; এখন বুদ্ধি বা

বিচারদ্বারা সদ্বস্তকে আকাশ হইতে ভিন্ন করিয়া ফেলিলে, আকাশের স্বরূপটি কি তাহা বল, অর্থাৎ কিছুই নহে।

টীকা—রূপ, রস প্রভৃতি গুণসমূহে অনুগত ঘটাদি দ্রব্যের দ্রব্যতার স্থায়, আকাশ বায়ু ইত্যাদিতে সতের ধর্ম্মিৎ বা আশ্রয়ভাব অনুগত রহিয়াছে; আবার রস, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ হইতে রূপ-গুণ যেমন ভিন্ন, সেইরূপ বায়ু প্রভৃতি হইতে আকাশের ধর্ম্মরূপতা বা আশ্রিতভাব ভিন্ন। তাৎপর্য্য এই—ব্যাপক বা ‘মহৎ’ বস্তু অর্থাৎ অধিক দেশে অবস্থিত বস্তু, ব্যাপ্য বা ‘অল্প’ বস্তুর আধার বা আশ্রয় হইয়া থাকে। এইহেতু সেই ব্যাপক বস্তুটি হয় ধর্ম্মী, এবং সেই ব্যাপ্য বস্তুটি হয় ধর্ম্ম। যেমন রূপরসাদি গুণের আশ্রয়, দ্রব্য; সেই দ্রব্য অর্থাৎ দ্রব্যতা রূপরসাদি গুণের এক একটির অপেক্ষা অধিক দেশে অবস্থিত অর্থাৎ ব্যাপক বলিয়া হইল ধর্ম্মী, এবং রূপরসাদি গুণ অল্পবস্তু অর্থাৎ ন্যূনদেশে অবস্থিত বস্তু, (পরস্পর এবং আপনাপন আশ্রয় দ্রব্য হইতে ব্যভিচারী অননুগত বা ভিন্ন হইয়া) ব্যাপ্য বা আশ্রিত বলিয়া হইল ধর্ম্ম। অর্দ্রাক্ষকারে অবস্থিত রজ্জুখণ্ডে কেহ দেখিল সর্প, কেহ দেখিল জলধারা, কেহ দেখিল ভূমির ফাট, কেহ দেখিল মালা। এই সকলপ্রকার প্রতীতিতে অর্থাৎ সর্পরূপতা, ধারারূপতা, ফাটরূপতা, এবং মালারূপতায় রজ্জুর ‘ইদন্তা’ অর্থাৎ একটা-কিছু-রূপতা অননুগত রহিয়াছে; এইহেতু রজ্জুর সেই ‘ইদন্তা’ অধিক দেশে অবস্থিত, ব্যাপক এবং অব্যভিচারী অর্থাৎ উক্ত সকল রূপেই অনুগত বলিয়া হইল ধর্ম্মী এবং সর্পরূপতা প্রভৃতি পরস্পর এবং আপন আশ্রয় হইতে, ভিন্ন বলিয়া এবং ব্যাপ্য বলিয়া হইল ধর্ম্ম।

(শঙ্ক) ভাল, ঘট-দ্রব্য হইতে ভিন্ন রূপগুণের যেমন বাস্তবতা সিদ্ধ, সেইরূপ ‘সৎ’ হইতে ভিন্ন আকাশেরও বাস্তবতা সিদ্ধ হউক। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, (সমাধান)—সৎ হইতে ভিন্ন আকাশের নিরূপণ একেবারে অসাধ্য; সেই সৎ হইতে ভিন্ন আকাশের বাস্তবতা সিদ্ধ হইবে, এইরূপ বলা চলিবে না। তাৎপর্য্য এই—রূপ এবং আকাশের, আপনাপন আশ্রয় হইতে অর্থাৎ যথাক্রমে ঘটদ্রব্য এবং সদ্বস্ত হইতে যে ভেদ, সেই অংশে পরস্পর সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু বাস্তবতা ও অবাস্তবতা অংশে সাদৃশ্য নাই; এইহেতু ঘটাস্থিত রূপের স্থায় সদ্বস্তের আশ্রিত আকাশের বাস্তবতা নাই। এই কথাই বলিতেছেন : “মিহা সতঃ পৃথক্কারে বোয়াম কিমাত্মকম্ ক্রহি”—বুদ্ধি বা বিচারদ্বারা সদ্বস্তকে ইত্যাদি (অনুবাদে দ্রব্য)। ৬৮

(শঙ্ক) ‘সদ্বস্ত হইতে ভিন্ন করিয়া আকাশের নিরূপণ অসাধ্য, এরূপ বলা চলে না’ এই বলিয়া বাদী যদি আশঙ্কা করেন, সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন (সমাধান) :—

(ছ) সৎ হইতে ভিন্ন অবকাশাত্মকং তচ্চৈদমভ্যদিতি চিন্ত্যতাম্।

আকাশের অসদ্রূপতা।

ভিন্নং সতোহসচ্চ নেতি বক্ষি চেদ্যাহতিস্তব ॥ ৬৯

অম্বয়—‘তৎ অবকাশাত্মকম্ চেৎ’—(তৎ) অসৎ ইতি চিন্ত্যতাম্। সতঃ ভিন্নম্ অসৎ চ ন ইতি বক্ষি চেৎ, তব ব্যাহতিঃ (জ্ঞাৎ)।

অনুবাদ—(সিদ্ধান্তী বাদীকে বলিতেছেন) যদি বল, সৎ হইতে ভিন্ন হইলে আকাশ অবকাশরূপই হইবে, তবে বলি, সৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া সেই আকাশকে অসৎ বলিয়াই বুঝিতে হইবে, কেননা, যাহা সৎ নহে তাহাকে আবার ‘অসৎ নহে’ বলিলে তোমার পক্ষে ‘ব্যাঘাত’-দোষ হইবে।

টীকা—“তৎ অবকাশাত্মকম্ চেৎ”—(যদি বাদী বলে) সৎ হইতে ভিন্ন হইলে আকাশ অবকাশরূপই থাকিবে (যেমন কোনও বস্তুকে উঠাইয়া লইলে তাহার স্থানে আকাশই থাকিয়া যায়, সেইরূপ)। আকাশকে উঠাইয়া লইলে আকাশই থাকিবে—বাদীর এই আপত্তির পরিহার করিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—তাহা হইলে সেই আকাশ সৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া অসৎই হইবে, “তৎ অসৎ ইতি চিন্ত্যতাম্”—সেই অবকাশকে অসৎ বলিয়াই বুঝ। ‘সৎ হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন আকাশ, অসৎ নহে’,—বাদী এইরূপ বলিলে যে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন—“সতঃ ভিন্নম্, অসৎ চ ন ইতি বক্ষি চেৎ, তব ব্যাহতিঃ (জ্ঞাৎ)”—(‘সৎ হইতে ভিন্ন অথচ অসৎ নহে, যদি এইরূপ বল তাহা হইলে তোমার ‘ব্যাঘাত’-দোষ হয়) ৬৯

(শঙ্ক) ভাল, আকাশ যদি অসৎই হইল, তাহা হইলে ত’ তাহার প্রতীতি হওয়া উচিত নহে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, আকাশ তুচ্ছ অর্থাৎ প্রতীতির অযোগ্য শব্দকণ্ঠ প্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্নস্বভাব—অনির্কটনীয় বলিয়া আকাশের প্রতীতিতে কোনও বিরোধ নাই।

(ম) অসরূপ আকাশের প্রতীজিত বিরোধ নাই। **ভাতীতি চেদ্রাত্ন নাম ভূষণং মায়িকম্ তৎ।**
যদসদ্রাসমানং তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ ॥ ৭০

অম্বয়—ভাতি ইতি চেৎ, ভাত্ন নাম; তৎ মায়িকম্ ভূষণম্। বৎ অসৎ ভাসমানম্ তৎ মিথ্যা, স্বপ্নগজাদিবৎ।

অনুবাদ—যদি বল, (যে-আকাশকে অসৎ বলা হইল, তাহার প্রতীতি বা উপলব্ধি হয় কেন? তবে বলি, উপলব্ধি হয়, হউক; সেই উপলব্ধি মায়াকার্যের ভূষণস্বরূপ, অর্থাৎ তাহার উপযুক্তই বটে, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি)।

টীকা—“ভাতি ইতি চেৎ ভাত্ন নাম”—যদি বল, তাহা যে প্রতীত হয়, তদন্তরে বলি, ‘হউক না কেন’, “তৎ মায়িকম্ ভূষণম্”—তাহাই ত’ হইল মায়ার কার্যের শোভা-সম্পাদক বা “তারিফ”। আকাশের প্রতীতিতে বিরোধাত্মক দেখাইবার জন্ত মিথ্যাবস্তুর লক্ষণ দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন :—“বৎ অসৎ (অথ চ) ভাসমানম্ তৎ মিথ্যা, স্বপ্নগজাদিবৎ”

—যাহা অসং অথচ প্রতীত হয়, তাহা মিথ্যা, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট গজ প্রভৃতি। যে বস্তু স্বরূপতঃ অবিদ্যমান অথচ প্রতীত বা উপলব্ধ হয়, তাহাই 'ত' মিথ্যা, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি। ইহাই অর্থ। ৭০

ভাল, অব্যভিচারিভাবে একসঙ্গে প্রতীয়মান দুই বস্তুর ভেদ ত' দেখা যায় না— এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) অব্যভিচারিভাবে
একসঙ্গে প্রতীয়মান সদ্বস্তু
ও আকাশের ভেদপ্রদর্শন
—দৃষ্টান্ত সহিত।

জাতিব্যক্তী দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যো যথা পৃথক্।

বিয়ৎসতোস্তথৈবাস্তু পার্থক্যং কোহত্র বিস্ময়ঃ ॥৭১

অর্থ—যথা জাতিব্যক্তী, দেহিদেহৌ, গুণদ্রব্যো পৃথক্, তথা এব বিয়ৎসতোঃ পার্থক্যম্
অস্ত, অত্র কঃ বিস্ময়ঃ ?

অনুবাদ—জাতি ও ব্যক্তি, দেহী (জীব) ও দেহ, গুণ ও দ্রব্য ইহারা
যে প্রকার পরস্পর পৃথক্, ঠিক সেইরূপেই আকাশ ও সদ্বস্তুর ভেদ ইহাবে,
ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ? কিছুই নাই।

টীকা—অনেক (একাধিক) ধর্ম্মীতে অনুগত ধর্ম্মের নাম জাতি এবং জাতির আশ্রয়ের
নাম ব্যক্তি। এইরূপে জাতি এবং ব্যক্তি যথাক্রমে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী বলিয়া পরস্পর ভিন্ন। (দেহী
বা আত্মা সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-স্বরূপ এবং দেহ মিথ্যা-জড়-পরিচ্ছিন্নস্বরূপ ; এইরূপে দেহী ও
দেহ পরস্পর ভিন্ন। গুণ ও দ্রব্য গুণভাব ও গুণিতাবদ্বারা পরস্পর ভিন্ন। বেদান্তের
সিদ্ধান্তে বাস্তব ভেদ নাই, কেননা, কোন বস্তুরই অধিষ্ঠান ইহাতে ভিন্ন সত্তা নাই। সেই
অধিষ্ঠান সকল বস্তুতেই একমাত্র ব্রহ্ম ; স্মরণ্য অভেদই বাস্তব। তথাপি ব্যবহারনিরূপণের
জন্তু কল্পিত ভেদ মানা হয়। যত্বপি,—‘কল্পিত বস্তুর সত্তা অধিষ্ঠান ইহাতে ভিন্ন
নহে’—এই নিয়মানুসারে অধিষ্ঠান সদ্বস্তু ইহাতে কল্পিত আকাশের ভেদ সম্ভব হয় না,
তথাপি যেমন গাছের গুঁড়িতে মানুষ বলিয়া ভ্রম ইহলে, সেইস্থলে মানুষের মিথ্যাভ্রমিচ্চয়
বা বাধ করিলেই মানুষ ও গুঁড়ি অভিন্ন বুঝা যায় এবং সেইরূপ মিথ্যাভ্রমিচ্চয় করিয়া
ভ্রান্তিদূর না করিলে বুঝা যায় না, কেননা, সেই অভেদ ভ্রান্তিবশতঃই কল্পিত। সেইরূপ
আকাশের বাধ করিলেই সদ্বস্তুর সহিত অভেদ বুঝা যায় ; সেইরূপ বাধ করিয়া ভ্রান্তিদূর
না করিলে, অভেদ বুঝা যায় না ; কেননা, সেই অভেদ ভ্রান্তিবশতঃই কল্পিত। যেহেতু
বিচার না করিলে আকাশের বাধ হয় না, সেইহেতু সদ্বস্তু ও আকাশের মধ্যে ভেদের
কল্পনামাত্র করা হয়। বস্তুতঃ আকাশ যখন নাই, তখন আবার সদ্বস্তু ইহাতে
তাহার ভেদ কি ? কোন কারণেই ভেদ ইহাতে পারে না। ভ্রমাপনয়নরূপ ব্যবহারনিরূপণার্থই
ভেদের কল্পনা। ৭১

‘আকাশ ও সদ্বস্তুর ভেদ যত্বপি বিচারে পাওয়া যাইতেছে, তথাপি অনুভবদ্বারা নিশ্চয়
হয় না’—বাদীর এই আশঙ্কার কথা বলিতেছেন :—

(এ) পূৰ্বপত ছয়টি স্লোকে বৰ্ণিত ভেদের নিশ্চয় বুদ্ধোহপি ভেদো নো চিন্তে নিরুদ্ভিঃ যাতি চেত্তদা।
করিবার অশ্ব সিদ্ধান্তীয় বিকল্পপূৰ্বক উত্তর।
অনৈকাগ্র্যাং সংশয়াহা রূঢ়্যভাবোহস্ম্য তে বদ ॥৭২

অর্থ—ভেদঃ বুদ্ধঃ অপি চিন্তে নিরুদ্ভিঃ নো যাতি (ইতি) চেৎ, তদা বদ তে
অশ্ব রূঢ়্যভাবঃ অনৈকাগ্র্যাং (হেতোঃ) বা সংশয়াৎ ?

অনুবাদ—যদি বল ‘সদ্বস্ত ও আকাশের ভেদ বিচারে পাওয়া গেলেও
অনুভবে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া মনে ধরিতেছে না’, তবে জিজ্ঞাসা করি—
মনে না ধরার কারণটি কি একাগ্রতার অভাব, অথবা সংশয় ?

টীকা—বাদীর আপত্তির পরিহারের জন্ত, সেই নিশ্চয়্যভাবের অর্থাৎ মনে না লাগার
কারণ সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন বিকল্প করিয়া ; সেই বিকল্পটি বলিতেছেন—একাগ্রতার
অভাব, অথবা সংশয় ? ৭২

এক্ষণে বিকল্পদ্বয়ের অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবের এবং সংশয়ের প্রতীকার বলিতেছেন :—

অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাত্তোহন্যস্মিন্ বিবেচনম্ ।

কুরু প্রমাণযুক্তিভ্যাং ততো রূঢ়তমো ভবেৎ ॥ ৭৩

অর্থ—আত্মে ধ্যানাৎ অপ্রমত্তঃ ভব, অন্যস্মিন্ প্রমাণযুক্তিভ্যাম্ বিবেচনম্ কুরু ; ততঃ
রূঢ়তমঃ ভবেৎ ।

অনুবাদ—যদি প্রথমটিই অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবই কারণ হয়, তবে অবধান-
যুক্ত হও ; আর যদি অপরটিই অর্থাৎ সংশয়ই কারণ হয়, তবে প্রমাণ ও
যুক্তির সাহায্যে বিচার কর ও তাহা হইলে সদ্বস্ত ও আকাশের ভেদ দৃঢ়ভাবে
মনে ধরিবে ।

টীকা—“আত্মে”—প্রথম বিকল্পে অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবে, “ধ্যানাৎ”—পতঞ্জলি যে
ধ্যানের লক্ষণ করিয়াছেন—(“যোগমণিপ্রভা” ... ৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রত্যয়ের বা চিন্তবৃত্তির
একতানতাকে ধ্যান বলে অর্থাৎ চিন্তবৃত্তির একই বস্তুর (এস্থলে অস্তি-ভাতি-প্রিয়ের) আকার
ধরিয়া প্রবাহ চলিতে থাকিলে, তাহাকে ধ্যান বলে,—সেই ধ্যানকে আশ্রয় করিয়া, “অপ্র-
মত্তঃ ভব”—সাবধানমনা বা একাগ্রচিত্ত হইয়া থাক। দ্বিতীয় বিকল্পে, পরিহারের উপায়
অর্থাৎ সংশয়ের প্রতীকার বলিতেছেন :—“বিবেচনম্ কুরু”—বিচার কর। তাহা হইলে কি
হইবে ? এইহেতু বলিতেছেন :—“ততঃ রূঢ়তমঃ ভবেৎ”—তাহা হইলে সেই ভেদ দৃঢ়তম
হইয়া অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে, মনে বসিবে । ৭৩

তাহা হইলেও বা কি হইবে ? এইহেতু বলিতেছেন :—

ধ্যানান্মানাদ যুক্তিতোহপি রূঢ়ে ভেদে বিয়ৎসতোঃ ।

ন কদাচিদ্ বিয়ৎ সত্যং সদ্বস্ত ছিদ্রবন্ চ ॥ ৭৪

অম্বয়—ধ্যানাং মানাং যুক্তিতঃ বিয়ৎসতোঃ ভেদে রূঢ়ে (সতি) বিয়ৎ কদাচিৎ সত্যম্ ন (ভাসতে), সদ্বস্ত্ব অপি (কদাচিৎ) ছিদ্রবৎ ন চ (ভাসতে)।

অনুবাদ—ধ্যানাভ্যাস করিলে, এবং শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহকারে বিচার করিলে, যখন আকাশ ও সদ্বস্ত্বের ভেদ দৃঢ়ভাবে মনে ধরিবে, তখন আকাশকে আর সত্যবস্ত্ব বলিয়া মনে হইবে না, বা সদ্বস্ত্বকে আকাশধর্ম্মক বা অবকাশ-যুক্ত বলিয়া মনে হইবে না।

টীকা—“ধ্যানাং”—যে ধ্যানের লক্ষণ ৭৩ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় উক্ত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে, “মানাং”—অনুমানের সাহায্যে, সেই অনুমান পূর্বে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে এইরূপে :—আকাশ ও সদ্বস্ত্ব এই দুইটি পরস্পর ভিন্ন—(প্রতিজ্ঞা); কেননা, তত্ত্বত্বের বাচক শব্দ ভিন্নপদার্থের অন্তর্গত, এবং তত্ত্বত্বের প্রতীতিও এক নহে—(হেতু)। অথবা “মানাং”—শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে; “যুক্তিতঃ”—৬৮ হইতে ৬টি শ্লোকে উক্ত যুক্তির সাহায্যে—অর্থাৎ সদ্বস্ত্ব বা ব্রহ্ম অধিক দেশে অবস্থিত বলিয়া ধর্ম্মী ইত্যাদি রূপে। এইরূপে ধ্যান (নিদিধ্যাসন) প্রভৃতি তিনটি উপায়ে আকাশ ও সদ্বস্ত্বের ভেদ মনে দৃঢ়ভাবে স্থিতিলাভ করিলে, আকাশ কখনই সত্য (বলিয়া প্রতীত) হয় না কিন্তু মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত হয় এবং সদ্বস্ত্বও অবকাশযুক্ত বলিয়া, “ন ভাসতে”—প্রতীত হয় না; এইরূপে “ভাসতে” এই প্রকাশার্থক ক্রিয়া উছ করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ৭৪

(ট) আকাশ ও সদ্বস্ত্বের
পার্থক্যবিচারের ফল।

জ্ঞস্ত্ব ভাতি সদা ব্যোম নিস্তত্ত্বোল্লেখপূর্ব্বকম্ ।

সদ্বস্ত্বপি বিভাত্যস্ত্ব নিশ্ছিদ্রত্বপুরঃসরম্ ॥ ৭৫

অম্বয়—জ্ঞস্ত্ব ব্যোম সদা নিস্তত্ত্বোল্লেখপূর্ব্বকম্ ভাতি; সদ্বস্ত্ব অপি অস্ত্র নিশ্ছিদ্রত্ব-পুরঃসরম্ বিভাতি।

অনুবাদ ও টীকা—বিচারশীল ব্যক্তির নিকট, আকাশ আপনার মিথ্যাত্ব জানাইয়া প্রতিভাত হয়, এবং সদ্বস্ত্বও সর্ব্বদা আপনার আকাশধর্ম্মশূন্যতা জানাইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ৭৫

আকাশের মিথ্যাত্ব এবং সদ্বস্ত্বের বস্তুতা বা সত্যত্ব নিরন্তর চিন্তা করিয়া সাধকের কি প্রকার অনুভব হয় তাহাই বলিতেছেন :—

বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্ ।

সম্মাত্রাবোধযুক্তঞ্চ দৃষ্ট্ৱা বিস্ময়তে বৃধঃ ॥ ৭৬

অম্বয়—বৃধঃ বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্ সম্মাত্রাবোধযুক্তম্ চ দৃষ্ট্ৱা বিস্ময়তে।

অনুবাদ—আকাশের অসত্যতা এবং সদ্বস্ত্বের সত্যতা বারম্বার ধ্যান করিয়া যে সংস্কার জন্মে (এবং যে সংস্কার পরে স্মৃতির কারণ হয়) সেই

সংস্কার যখন দৃঢ়তালাভ করে, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞ, আকাশের সত্যত্ববাদী এবং সেই ‘কেবল’ সদ্বস্ত্ববিষয়ে জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হন।

টীকা—“বুধঃ”—যিনি আকাশ ও সদ্বস্ত্বর যথার্থ স্বরূপ জানেন; “বিশ্বংসত্যত্ববাদিনম্”—আকাশকে সত্য বলিয়া গ্রহণের বিশ্বাস, তাঁহাকে; “সম্মাত্রাবোধযুক্তম্”—সেই সদ্বস্ত্ব আকাশধর্ম-বিবক্ষিত একমাত্র সত্য, এই তথ্য গ্রহণের অজ্ঞাত, তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হন—(কি প্রকারে ইহার বিশ্বাস অটুট রহিয়াছে?) ইহাই তাৎপর্য। ৭৬

৩। সদ্বস্ত্ব হইতে বায়ুর বিবেক।

আকাশাদি বিষয়ে যে সকল সত্য বা নিয়ম কথিত হইল, আকাশভিন্ন অগ্নি ভূতচতুষ্টয়ে—বায়ু প্রভৃতিতে তাহারই অতিদেশ করিতেছেন:—

(ক) পূর্বপত স্তোত্রটি মোক
আকাশ সম্বন্ধে যাহা বলা
হইল, বায়ু প্রভৃতিতে
তাহার অতিদেশ।

এবমাকাশমিথ্যাভ্বে সংসত্যভ্বে চ বাসিতে।

ত্ৰায়েনানেন বায়ুদেঃ সদ্বস্ত্ব প্রবিবিচ্যতাম্ ॥ ৭৭

অর্থ—আকাশমিথ্যাভ্বে সংসত্যভ্বে চ এবম্ বাসিতে (সতি), অনেন ত্ৰায়েন বায়ুদেঃ (সকাশাং) সদ্বস্ত্ব প্রবিবিচ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে আকাশের মিথ্যাভের সংস্কার এবং সদ্বস্ত্বর সত্যত্বের সংস্কার চিত্তে দৃঢ়ভাবে সমারূঢ় হইলে, সেই প্রণালীতেই অর্থাৎ ধ্যান, প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে, বায়ু প্রভৃতি অগ্নি চারিভূত হইতে সদ্বস্ত্বর বিবেচন করিতে হইবে—সদ্বস্ত্বকে পৃথক্ করিয়া ধারণা করিতে হইবে। ৭৭

(শঙ্কা) —ভাল, বায়ু হইল আকাশের কাণ্ড; সদ্বস্ত্ব বায়ুর কারণ নহে, সূত্ররাং সদ্বস্ত্বর সহিত বায়ুর অভেদপ্রতিতি অসম্ভব। এইহেতু বায়ু হইতে সদ্বস্ত্বর বিবেচন বা পৃথক্করণ নিস্প্রয়োজন। (সমাধান) সদ্বস্ত্বর সহিত বায়ুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বটে কিন্তু আকাশদ্বারা পরস্পরাক্রমে সম্বন্ধ রহিয়াছে—এই কথাই বলিতেছেন:—

(খ) সদ্বস্ত্বর সহিত বায়ুর
পরস্পরাক্রমে তাৎপর্য্য-
সম্বন্ধ।

সদ্বস্ত্বত্বেকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগম্।

বিশ্বস্ত্রাপ্যেকদেশগতো বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ৭৮

অর্থ—সদ্বস্ত্বনি একদেশস্থা মায়া, তত্র একদেশগম্ বিশ্বং; তত্র অপি একদেশগতঃ বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ।

অনুবাদ—মায়া সদ্বস্ত্বর একাংশে অবস্থিত; আকাশ আবার সেই মায়ার একদেশে অবস্থিত; বায়ু আবার সেই আকাশের একাংশে কল্পিত হইয়াছে।

টীকা—এস্থলে ‘আকাশের একাংশের’ অর্থ বুঝিতে হইবে—আকাশদ্বারা উপহিত চৈতন্ত্রে বা চৈতন্ত্রের একাংশে, কেননা, আকাশ নিজেই মায়া দ্বারা উপহিত চৈতন্ত্রে কল্পিত এবং এক কল্পিত বস্তুর পক্ষে অল্প কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান হওয়া অসম্ভব; সেইহেতু

এস্থলে এবং অস্ত্র এইরূপই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ উপহিত চৈতন্যকেই অধিষ্ঠান বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৭৮

এইরূপে বায়ুর ও সদ্বস্তর সম্বন্ধ দেখাইয়া সেই সদ্বস্ত ও বায়ুর ধর্মগত ভেদের পরিজ্ঞানজন্য বায়ুতে প্রতীত ধর্মসকল বলিতেছেন :—

(গ) বায়ুর নিজ ধর্ম **শোষস্পর্শে গতিবেগো বায়ুধর্ম্মা ইমে মতাঃ।**
চারিটি মাত্র এবং কারণ হইতে প্রাপ্ত তিনটি, **ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ সন্মায়াব্যোম্মাং যে তেহপি বায়ুগাঃ ॥৭৯**
মোট সাতটি।

অর্থ—শোষস্পর্শে গতিঃ বেগঃ ইমে বায়ুধর্ম্মাঃ মতাঃ। সন্মায়াব্যোম্মাং যে ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ তে অপি বায়ুগাঃ।

অনুবাদ—শোষণ, স্পর্শ, গতি ও বেগ এই চারিটি বায়ুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর সদ্বস্ত, মায়া এবং আকাশ ইহাদের প্রত্যেকের এক একটি করিয়া তিনটি গুণ বায়ুতে আছে অর্থাৎ সদ্বস্তর সত্তা, মায়ার মিথ্যাহ এবং আকাশের শব্দগুণ বায়ুতে বিद्यমান।

টীকা—বায়ুর নিজ স্বভাবগত চারিটি ধর্ম্ম—শোষণ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ। এইরূপে বায়ুর নিজস্ব চারিটি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বায়ুর কারণ আকাশাদি হইতে প্রাপ্ত তিনটি ধর্ম্ম বলিতেছেন :—“সন্মায়াব্যোম্মাং যে ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ”—সদ্বস্ত, মায়া এবং আকাশ যথাক্রমে ইহাদিগের যে বিশেষ বিশেষ তিনটি গুণ, “তে অপি বায়ুগাঃ”—তাহারাও বায়ুতে বিद्यমান। ৭৯

সেই ধর্ম্মগুলি কি কি? এইহেতু বলিতেছেন :—

বায়ুরস্তীতি সদ্ভাবঃ সতো বায়ৌ পৃথক্কৃতে।

নিস্তত্ত্বরূপতা মায়াস্বভাবো ব্যোমগো ধনিঃ ॥ ৮০

অর্থ—বায়ুঃ “অস্তি” ইতি সদ্ভাবঃ, সতঃ বায়ৌ পৃথক্কৃতে নিস্তত্ত্বরূপতা মায়াস্বভাবঃ, ধনিঃ ব্যোমগঃ।

অনুবাদ—‘বায়ু আছে’ এই যে বায়ুর অস্তিত্ব, তাহা সদ্বস্তর স্বভাব এবং সদ্বস্ত হইতে বায়ুকে পৃথক্ করিলে, বায়ুর যে মিথ্যারূপতা, তাহা মায়ার স্বভাব; আর বায়ুতে যে ধ্বনি বা শব্দগুণ উপলব্ধ হয়, তাহা বায়ুর (উৎপত্তির কারণ বা প্রকৃতিরূপ) আকাশের স্বভাব।

টীকা—“বায়ুঃ অস্তি ইতি সদ্ভাবঃ”—‘বায়ু আছে’ এইরূপ ব্যবহারের বা অনুভবপূর্বক (লোকপ্রসিদ্ধ) কথনের হেতু যে সজ্ঞপতা, তাহা বায়ুতে সদ্বস্তর একটি ধর্ম্ম; আর বায়ুকে সদ্বস্ত হইতে পৃথক্ করিলে, বায়ুর যে মিথ্যারূপতা দ্বিতীয় ধর্ম্ম, তাহা মায়া হইতে প্রাপ্ত; আর বায়ুতে যে ‘বীসী’ এইরূপ শব্দ (৩য় শ্লোক বর্ণিত) বায়ুর তৃতীয় ধর্ম্ম, তাহা আকাশ হইতে প্রাপ্ত। ৮০

শব্দ—(ভাল) আকাশের বিচারকালে (অর্থাৎ ৬৭ শ্লোকে) বলা হইয়াছে বায়ু প্রভৃতিতে সদৃশ অনুষৃত্ত রহিয়াছে, কিন্তু আকাশ বায়ুতে অনুষৃত্ত (অনুষ্যত) নাই ; ইহার দ্বারা ই সদৃশ ও আকাশের ভেদ বুঝা যায়—এইরূপে উক্ত শ্লোকে বায়ুপ্রভৃতিতে আকাশের অনুষৃত্তি নিবারণ করা হইয়াছে। এস্থলে (৮০ সংখ্যক শ্লোকে) বলা হইল, আকাশের ধর্ম শব্দ বায়ুতে অনুষ্যত রহিয়াছে। এই প্রকারে বায়ুতে আকাশের অনুষৃত্তি কথিত হইল ; সুতরাং পূর্বাপরবিরোধ হইল। এই শব্দাই কথিত হইতেছে :—

(গ) ৬৭ শ্লোকার্থের
সহিত ৮০ শ্লোকার্থের
বিরোধ-শব্দ ও তাহার
সমাধান।

সতোহনুষৃত্তিঃ সর্বত্র ব্যোমো নেতি পুরেরিতম্।

ব্যোমানুষৃত্তিরধুনা কথং ন ব্যাহতং বচঃ ? ॥ ৮১

অর্থ—সতঃ অনুষৃত্তিঃ সর্বত্র ; ব্যোমঃ ন ইতি পুরা ঈরিতম্। অধুনা ব্যোমানুষৃত্তিঃ (উচ্যতে)। বচঃ কথং ন ব্যাহতম্ ?

অনুবাদ—পূর্বে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ু প্রভৃতি সকল (কার্য্য-) বস্তুতে সদৃশ অনুষ্যত রহিয়াছে, কিন্তু আকাশ অনুষ্যত নাই। আবার এখানে বলা হইল, বায়ু প্রভৃতিতে (শব্দ-গুণদ্বারা) আকাশের অনুষৃত্তি রহিয়াছে ; ইহাতে আপনার বচন ব্যাঘাতদোষযুক্ত কেন হইবে না ?

টীকা—অর্থ করিবার সময়, “অধুনা ব্যোমানুষৃত্তিঃ ‘উচ্যতে’ ” ; এই প্রকারে ‘উচ্যতে’ শব্দ বাহির হইতে আনিতে হইবে। ৮১

(সমাধান)—পূর্বে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে, আকাশের অবকাশরূপ স্বরূপের অনুষৃত্তি নিবারণিত আর এক্ষণে ৮০ সংখ্যক শ্লোকে আকাশের শব্দরূপ ধর্মের অনুষৃত্তি কথিত হইতেছে ; অবকাশরূপ স্বরূপের অনুষৃত্তি কথিত হয় নাই। ইহাতে পূর্বোক্তবিরোধ না থাকাতে, পূর্বোক্ত বচনে ব্যাঘাতদোষ নাই, এই কথাই বলা হইতেছে :—

ছিদ্রানুষৃত্তিনেতীতি পূর্বোক্তিরধুনা দ্বয়ম্।

শব্দানুষৃত্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কুতঃ ? ॥ ৮২

অর্থ—‘ছিদ্রানুষৃত্তিঃ ন ইতি’ ইতি পূর্বোক্তিঃ, অধুনা তু ইয়ম্ শব্দানুষৃত্তিঃ এব উক্তা, বচসঃ কুতঃ ব্যাহতিঃ (জ্ঞাৎ) ?

অনুবাদ ও টীকা—পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বায়ুতে আকাশের অবকাশরূপ স্বরূপ অনুষ্যত নাই ; আর এক্ষণে বলা হইল আকাশের শব্দগুণ (মাত্র) বায়ুতে অনুষ্যত রহিয়াছে। ইহাতে বচনে ব্যাঘাতদোষ কি প্রকারে আসিবে ? (কোনও প্রকারে নহে)। ৮২

(শব্দ)—ভাল, বায়ুকে তখন সংস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মিথ্যা এবং মায়াময় বলা হইতেছে, তখন অব্যক্তস্বরূপ মাত্রা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া, (ব্যক্তস্বরূপ) বায়ুকে অমায়াময় অর্থাৎ অমিথ্যারূপ কেন বলা ঘাটবে না ? সিদ্ধান্ত বিষয়ে এই আশঙ্কারই উত্থাপন করিতেছেন :—

(ঙ) বায়ু, মায়ার কাণ্ড
হইতে পারে না বলিয়া
শঙ্কা উঠাইয়া তাহার
সমাধান।

ননু সদ্বস্তপার্থক্যাদসত্ত্বং চেত্তদা কথম্।

অব্যক্তমায়াবৈষম্যাদমায়াময়তাপি নো ॥ ৭ ৮৩

অস্বয়—ননু সদ্বস্তপার্থক্যাৎ অসত্ত্বং চেৎ, তদা অব্যক্তমায়াবৈষম্যাৎ অমায়াময়তা অপি কথম্ নো (স্ত্রাৎ) ?

অনুবাদ—ভাল, সদ্বস্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বায়ুকে যখন অসত্যস্বরূপ বা মায়িক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তখন শক্তিরূপ অব্যক্ত-স্বরূপা মায়া হইতে পৃথক্ বলিয়া (ব্যক্তস্বরূপ) বায়ুকে অমায়াময় বা অমিথ্যাস্বরূপ কেন বলা হইবে না ? ৮৩

(উক্ত শঙ্কার সমাধান)—অব্যক্ততাই যে মায়াময়তার কারণ এরূপ নহে, অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেই যে মায়াময় হইবে এরূপ নিয়ম নাই কিন্তু নিস্তত্ত্বরূপতা অর্থাৎ সদ্বস্ত হইতে ভিন্ন বাস্তবস্বরূপ না থাকাই মায়াময়তার কারণ। সেই নিস্তত্ত্বরূপতা যেমন মায়ার বিগ্ৰহমান, সেইরূপ বায়ুপ্রভৃতিতেও বিগ্ৰহমান। এইহেতু বায়ুর মায়াময়ত্বের হানি হইবে না। এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত (৮৩ শ্লোকোক্ত) শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্র মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা।

সা শক্তিকার্য্যয়োস্তুল্যা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ ॥ ৮৪

অস্বয়—অত্র নিস্তত্ত্বরূপতা এব মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা, সা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ শক্তি-কাৰ্য্যয়োঃ তুল্যা (ভবতি)।

অনুবাদ—শক্তি ও কার্য্যের ভেদ কেবল অব্যক্ততা ও ব্যক্ততা লইয়া, অর্থাৎ শক্তি অব্যক্ত এবং কার্য্য ব্যক্ত। এই অব্যক্ততা মায়াময়ত্বের হেতু নহে অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেই মায়াময় হইবে, এইরূপ নিশ্চয় নাই। সেই মিথ্যাস্বরূপতাই অর্থাৎ সং হইতে ভিন্ন স্বরূপ না থাকাই, মায়াময়তার হেতু। মিথ্যাস্বরূপতা, মায়াশক্তি এবং সেই শক্তির কার্য্যরূপ বায়ু প্রভৃতিতে তুল্যরূপে বিগ্ৰহমান।

টীকা—অব্যক্ততা মায়াময়তার কারণ নহে, কিন্তু “অত্র নিস্তত্ত্বরূপতা এব মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা”—এস্থলে “নিস্তত্ত্বরূপতা” অর্থাৎ সং হইতে ভিন্ন বাস্তব স্বরূপ না থাকাই মায়াময়তার কারণ। সেই নিস্তত্ত্বরূপতা যেমন মায়াতে বিগ্ৰহমান, সেইরূপ (মায়ার কার্য্য) বায়ু প্রভৃতিতেও বিগ্ৰহমান অর্থাৎ বায়ু প্রকৃতপক্ষে আকাশের কার্য্য হইলেও, আকাশ মায়ার কার্য্য বলিয়া, পরম্পরাক্রমে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মায়ার কার্য্যরূপ যে বায়ু, তাহাতেও বিগ্ৰহমান। এইহেতু বায়ুপ্রভৃতির মায়াময়তার ব্যাঘাত হয় না। এইরূপে উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিলেন। ৮৪

(শঙ্কা)—ভাল, শক্তি এবং শক্তির কার্য্য যখন উভয়েই তুল্যরূপে নিস্তত্ত্বস্বরূপ, তখন ব্যক্তাব্যক্তরূপ ভেদ কি কারণে ঘটে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান

করিতেছেন—যে ব্যাক্যব্যক্ততার বিচার বর্তমান প্রশ্নের অল্পযোগী; এইরূপে উক্ত শব্দার
পরিহার করিতেছেন :—

সদসত্ত্ববিবেকশ্চ প্রস্তুতত্বাৎ স চিন্ত্যতাম্ ।

অসতোহবাস্তরো ভেদ আস্তাৎ তচ্চিন্তয়াত্র কিম্ ? ॥ ৮৫

অর্থ—সদসত্ত্ববিবেকশ্চ প্রস্তুতত্বাৎ সঃ চিন্ত্যতাম্ । অসতঃ অবাস্তরঃ ভেদঃ আস্তাম্ ।
তচ্চিন্তয়া অত্র কিম্ ?

অনুবাদ—এস্থলে কোন্ বস্তু সং এবং কোন্ বস্তু অসং—এই প্রশ্নেরই
মীমাংসা হইতেছে; সুতরাং এই প্রস্তাবে তত্ত্বভয়েরই বিবেচনা আবশ্যিক। ‘অসং
বস্তুর অবাস্তর ভেদ কত প্রকার?’—সে প্রশ্ন এখন থাকুক; এস্থলে সেই
বিচারের প্রয়োজন কি ?

টীকা—অসং বস্তুর অর্থাৎ মায়া এবং মায়ার কাণ্ড যে বায়ুপ্রভৃতি তাহাদের
অবাস্তর ভেদ অর্থাৎ ব্যক্ততা বা ইন্দ্রিয়াদিগোচরতা এবং অব্যক্ততা বা ইন্দ্রিয়াদির অগোচরতারূপ
যে ভেদ, তাহার বিচার এস্থলে থাকুক। (“ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ” নামক ১৩শ অধ্যায়ের
৩৬ শ্লোকে তাহার বিচার হইবে) । ৮৫

বিচারের ফলে কি দাড়াইল তাহাই বলিতেছেন :—

(৮) কলিত
অর্থ। সদসত্ত্ব ব্রহ্ম শিষ্টোহংশো বায়ুমিথ্যা যথা বিয়ৎ ।

বাসয়িত্বা চিরং বায়োর্মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ ॥ ৮৬

অর্থ—সদসত্ত্ব ব্রহ্ম, শিষ্টঃ অংশঃ বায়ুঃ মিথ্যা, যথা বিয়ৎ, বারোঃ মিথ্যাত্বম্ চিরম্
বাসয়িত্বা মরুতম্ ত্যজেৎ ।

অনুবাদ—বায়ুর সংস্করূপ অংশ হইতেছে ব্রহ্ম; আর অবশিষ্ট অংশরূপ
বায়ু হইতেছে মিথ্যা; যেমন আকাশ মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে,
সেইরূপ অর্থাৎ অনুরূপ যুক্তির দ্বারা, বায়ুর মিথ্যাত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া মনে
বসাইয়া, মনকে বায়ুমিথ্যাহংস্কারাপন্ন করিয়া বায়ুতে সত্যত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ
করিবে ।

টীকা—“সদসত্ত্ব ব্রহ্ম”—বায়ুতে যে সদংশ রহিয়াছে, তাহাই ব্রহ্মের রূপ; “শিষ্টঃ
অংশঃ”—বায়ুর অবশিষ্ট নিস্তব্ধতা, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি অংশ বায়ুর স্বরূপ; আর সেই
বায়ু নিস্তব্ধরূপ বলিয়া অর্থাৎ অদ্বৈতান ব্রহ্ম হইতে তাহার ভিন্ন সত্তা না থাকাতে তাহা
আকাশের স্থায় মিথ্যা। “বারোঃ মিথ্যাত্বম্ চিরম্ বাসয়িত্বা”—এইরূপে সাধক বায়ুর
মিথ্যারূপতা দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিশ্চয় করিয়া, মনকে বায়ুমিথ্যাত্বের দৃঢ়সংস্কারাপন্ন করাইয়া,
“মরুতম্ ত্যজেৎ”—বায়ুকে সত্য বলিয়া যে বুদ্ধি আছে, তাহা পরিত্যাগ করিবে । ৮৬

৪। সদ্বস্ত ও অগ্নির পার্থক্যনিরূপণ।

(ক) বায়ু সম্বন্ধে পূর্ববর্ত
দশটি শ্লোকে বিচারের
অগ্নিতে অতিদেশ।

চিন্তয়েদ্বহ্নিমপ্যেবং মরুতো ন্যূনবর্তিনম্ ।
ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষু ন্যূনাধিকবিচারণা ॥ ৮৭

অম্বয়—এবং মরুতঃ ন্যূনবর্তিনম্ বহ্নিম্ অপি চিন্তয়েৎ । ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষু ন্যূনাধিক-
বিচারণা এষা ।

অনুবাদ—যে প্রকারে বায়ুর বিচার করা গেল, সেই প্রকারে বায়ু হইতে
এক-দশমাংশ পরিমিত দেশে অবস্থিত অগ্নির বিচার করিবে। ব্রহ্মাণ্ডের
আবরণসমূহে পঞ্চভূতের ন্যূনতা ও আধিক্যের বিচার বর্ণিত হইতেছে।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, সদ্বস্তর একাংশে মায়া অবস্থিত ; আবার মায়ার একাংশে
আকাশ অবস্থিত ; আবার তাহার একাংশে বায়ু প্রকল্পিত ; এইরূপে ৭৮ শ্লোকে যে
আকাশাদির ন্যূনাধিক্যাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ত’ লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থসমূহে কোথাও অল্পভূত
হয় না ; এইহেতু বলিতেছেন :—‘ব্রহ্মাণ্ডের উপর্যুপরি আবরণসমূহে বিद्यমান পঞ্চভূতের
ন্যূনাধিক্যের বিচার করিতেছেন’ । ৮৭

অগ্নি বায়ু হইতে কত অংশে কম ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) অগ্নি বায়ুর একদশ-
মাংশমাত্র; তাহার প্রমাণ
সহিত বর্ণন।

বায়োদশাংশতো ন্যূনো বহ্নির্বায়ৌ প্রকল্পিতঃ ।
পুরাণোক্তং তারতম্যং দশাংশৈভূতপঞ্চকে ॥ ৮৮

অম্বয়—বায়োঃ দশাংশতঃ বহ্নিঃ ন্যূনঃ, বায়ৌ প্রকল্পিতঃ । ভূতপঞ্চকে দশাংশৈঃ তার-
তম্যং পুরাণোক্তম্ ।

অনুবাদ—অগ্নি বায়ু হইতে এত কম যে বায়ুর এক-দশমাংশমাত্র এবং
সেই অগ্নি বায়ুতে (বায়ুর এক দেশে অর্থাৎ বায়ুপহিত চৈতন্যে) কল্পিত । এই
প্রকারে পঞ্চভূতের দশম দশম অংশের দ্বারা তারতম্য পুরাণে বর্ণিত আছে ।

টীকা—সেই অগ্নিকে সত্য বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাহারই নিবারণ
করিতেছেন, ‘অগ্নি বায়ুতে কল্পিত’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা । ভাল, পঞ্চভূতের এই যে ন্যূনাধিক-
তাব বা তারতম্য, ইহা ত’ গ্রন্থকারের স্বকপোল-কল্পিত হইতে পারে । এইহেতু বলিতেছেন—
‘ইহা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে’ । ৮৮

বহ্নির স্বরূপ বলিতেছেন :—

(গ) বহ্নির স্বরূপবর্ণন
এবং সেই স্বরূপে নিজ
কারণ হইতে প্রাপ্ত ধর্ম-
সমূহের উল্লেখ।

বহ্নিরূপঃ প্রকাশাত্মা, পূর্বারূপগতিরত্ৰ চ ।
অস্তি বহ্নিঃ স নিস্তত্ত্বঃ শব্দবান্ স্পর্শবানপি ॥ ৮৯

অম্বয়—বহ্নিঃ উষঃ প্রকাশাত্মা, অত্র চ পূর্বারূপগতিঃ, সঃ বহ্নিঃ অস্তি, নিস্তত্ত্বঃ, শব্দবান্
অপি স্পর্শবান্ ।

অনুবাদ—অগ্নি উষ্ণ, প্রকাশস্বভাব এবং এই অগ্নিতে পূর্ববর্ণিত বায়ুর সম্বন্ধে যে সকল অনুবৃত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল অনুবৃত্তি আছে অর্থাৎ অগ্নির অস্তিত্ব—সদ্বস্তুর অনুবৃত্তি; অগ্নির অসত্যতা অর্থাৎ সদ্বস্তুর সত্তা ব্যতীত সত্তা না থাকা—মায়ার অনুবৃত্তি; অগ্নির শব্দবিশিষ্টতা—আকাশের অনুবৃত্তি; এবং অগ্নির স্পর্শরূপতা অর্থাৎ উষ্ণস্পর্শবিশিষ্টতা—বায়ুর অনুবৃত্তি।

টীকা—এই অগ্নিতেও বায়ুর তায়, কারণের ধর্মসকল অনুগত রহিয়াছে; এই কথাই বলিতেছেন—‘অত্র চ পূর্বানুগতিঃ’—এই অগ্নিতে পূর্ববর্ণিত অনুবৃত্তিসকল আছে। সেই ধর্মগুলি অর্থাৎ বায়ুতে নিজ কারণ হইতে প্রাপ্ত ধর্মগুলি কি কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, বলিতেছেন, সেই অগ্নিতে ‘আছে’-ভাব অর্থাৎ অগ্নির অস্তিত্ব, সদ্বস্ত হইতে প্রাপ্ত; অসত্যতা মারা হইতে প্রাপ্ত; শব্দবত্তা আকাশ হইতে প্রাপ্ত এবং স্পর্শবত্তা বায়ু হইতে প্রাপ্ত। ৮৯

অগ্নিতে এইরূপে নিজ কারণসমূহের অনুগতির বা অনুসৃত্যভাবের উল্লেখ করিয়া অগ্নির স্বকীয় ধর্ম দেখাইতেছেন :—

(ঘ) অগ্নিতে কারণের সম্মায়াব্যোমবায়ুংশৈষ্যুক্তস্ত্যাগ্নে নির্জো গুণঃ ।
ধর্ম : নিজধর্ম ও সদ্বস্ত হইতে ভেদ ।
রূপং তত্র সতঃ সর্বমন্যদবুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্ ॥ ৯০

অনুবাদ—সম্মায়াব্যোমবায়ুংশৈঃ যুক্তস্ত অগ্নে: নিজঃ গুণঃ রূপম্। তত্র সতঃ অন্তঃ সর্বম্ বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্।

অনুবাদ—সদ্বস্তুর, মায়ার, আকাশের এবং বায়ুর অংশযুক্ত, অর্থাৎ যথাক্রমে অস্তিত্ব, মিথ্যাত্ব, শব্দ ও স্পর্শরূপ ধর্মবিশিষ্ট অগ্নির নিজগুণ রূপমাত্র; এই সমস্ত ধর্মের মধ্যে সদ্বস্তুর অস্তিত্ব ভিন্ন আর সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, বুদ্ধিদ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিবে।

টীকা—এইরূপে বিশেষণসহিত অগ্নির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া, এক্ষণে সদ্বস্ত হইতে বস্তুকে পৃথক্ করিতেছেন :—“তত্র”—তাহাদিগের মধ্যে, “সতঃ”—সদ্বস্তুর. “অন্তঃ সর্বম্”—অন্তঃ ধর্মসমূহ মিথ্যা বলিয়া : “বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্”—বুদ্ধির দ্বারা পৃথক্ করিয়া লও, ইহাই অভিপ্রায়। ৯০

৫। সদ্বস্ত হইতে জলের পৃথক্করণ।

এইরূপে অগ্নির মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া, যখন জলের মিথ্যাত্বচিন্তন করিবেন—এই কথাই বলিতেছেন :—

(ক) ১। জল
অগ্নির দগ্ধাংশ সতো বিবেচিতে বহৌ মিথ্যাত্বে সতি বাসিতে ।
মাত্র. অব্যবস্থাপনা
পদার্থ।
আপো দশাংশতো ন্যূনাঃ কল্লিতা ইতি চিন্তয়েৎ ॥ ৯১

অম্বয়—সতঃ বহু বিবেচিত, মিথ্যাত্বে বাসিতে সতি, দশাংশতঃ ন্যূনাঃ আপঃ কল্পিতাঃ ইতি চিন্তয়েৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—সদ্বস্ত হইতে অগ্নি পৃথক্ বলিয়া নিশ্চিত হইলে এবং ‘অগ্নি অসত্য’ এইরূপ সংস্কার চিন্তে ধরিলে, জল যে অগ্নি হইতে দশমাংশরূপে ন্যূন এবং অগ্নিতে কল্পিত, এইরূপ চিন্তা করিবে । ৯১

এই জলেও নিজ কারণ হইতে প্রাপ্ত ধর্মসমূহ এবং জলের নিজের ধর্মসমূহ বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

সন্ত্যাপোহমুঃ শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ ।
(খ) জলে কারণধর্ম ও নিজ ধর্ম ।
রূপবত্যোহন্যধর্মান্নবৃত্ত্যা স্বীয়ো রসো গুণঃ ॥ ৯২

অম্বয়—অন্যধর্মান্নবৃত্ত্যা অমুঃ আপঃ সন্তি, শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ রূপবতাঃ ; স্বীয়ঃ গুণঃ রসঃ ।

অনুবাদ—অগ্নের অর্থাৎ সদ্বস্ত হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত কারণের ধর্মসকল জলে অনুগত বলিয়া জল ‘অস্তি’, অসত্য, এবং শব্দ-স্পর্শযুক্ত ও রূপ-বান্ ; আর জলের নিজগুণ হইতেছে রস ।

টীকা—‘সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ’—শব্দের সহিত বাহা থাকে তাহা সশব্দ ; আর, সশব্দ এইরূপ যে স্পর্শ, তাহা সশব্দস্পর্শ ; সেই শব্দের সহিত ও স্পর্শের সহিত যুক্ত জল ; ইহাই অর্থ । ৯২

৬। সদ্বস্ত হইতে ক্ষিতির পৃথক্করণ ।

বিচার ও ধ্যানদ্বারা জলের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া তদনন্তর ক্ষিতির মিথ্যাত্ব চিন্তা করিতে হইবে ; এই কথাই বলিতেছেন :—

(ক) জলের মিথ্যাত্বের নিশ্চয় ; ক্ষিতি জলের দশমাংশমাত্র এবং অবাস্তব পদার্থ ।
সতো বিবেচিতাস্পৃশু তন্মিথ্যাত্বে চ বাসিতে ।
ভূমির্দশাংশতো ন্যূনা কল্পিতাপ্ৰস্বতি চিন্তয়েৎ ॥ ৯৩

অম্বয়—সতঃ অস্পৃশু বিবেচিতাস্পৃশু তন্মিথ্যাত্বে চ বাসিতে, দশাংশতঃ ন্যূনা ভূমিঃ অস্পৃশু কল্পিতা ইতি চিন্তয়েৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—সদ্বস্ত হইতে বিচারদ্বারা জল পৃথক্কৃত হইলে এবং তাহার মিথ্যাত্বের সংস্কার হৃদয়ে সমারোপিত হইলে, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে ক্ষিতি জল হইতে এত কম যে জলের দশমাংশমাত্র এবং ক্ষিতি জলদ্বারা উপহিত চৈতন্যে কল্পিত । ৯৩

সেই ক্ষিতির মিথ্যাত্বচিন্তনের জগ্ন তাহার ধর্মসকল বিভাগ করিতেছেন :—

(খ) ক্ষিতির কারণের
পঞ্চ, তাহার নিজস্ব এবং
সদ্বস্ত হইতে তাহার
পৃথক্করণ।

অস্তি ভূস্তত্ত্বশূন্যাস্মাং শব্দস্পর্শো সৰূপকৌ।

রসঃ পরতো নৈজো গন্ধঃ সত্তা বিবিচ্যতাম্ ॥ ৯৪

অর্থ—ভূঃ অস্তি, তত্ত্বশূন্য, অস্ত্যাম্ সৰূপকৌ শব্দস্পর্শো রসঃ চ পরতঃ ; নৈজঃ গন্ধঃ ; সত্তা বিবিচ্যতাম্।

অনুবাদ—ক্ষিতি পর হইতে—আপনা ভিন্ন বস্তুসমূহ হইতে অর্থাৎ সদ্বস্ত, মায়া, আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলরূপ কারণ হইতে যথাক্রমে অস্তিত্ব, অসত্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস পাইয়াছে ; পরন্তু গন্ধ ক্ষিতির নিজ গুণ। এই সকলগুলি হইতে সত্তারই বিবেচন অর্থাৎ ক্ষিতি হইতে ভিন্নতা নিশ্চয় করিবে।

টীকা—[‘সরূপকো’ রূপেণ সহ বর্তমানো শব্দস্পর্শো—রূপের সহিত বিद्यমান শব্দ ও স্পর্শ] “সত্তা বিবিচ্যতাম্”-উক্ত গুণসকল হইতে কেবল সত্তারই বিবেচনা বা পৃথক্করণ উচিত। ক্ষিতি হইতে সদ্বস্ত পৃথক্, এইরূপ ধারণা করিতে হইবে। ৯৪

৭। সদ্বস্ত ও ভূতকার্য-ব্রহ্মাণ্ডাদির পৃথক্করণ ; প্রপঞ্চের ভান অবিরুদ্ধ বলিয়া নিরূপণ।

সত্তাকে পৃথক্ করিবার ফল দর্শন করিতেছেন :—

(ক) ক্ষিতি হইতে পৃথক্কৃত্যয়াং সত্তায়াং ভূমির্মিথ্যাবশিষ্যতে।

সদ্বস্তকে পৃথক্ করিবার
ফল।

ভূমেদশাংশতো ন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং ভূমিমধ্যগম্ ॥ ৯৫

অর্থ—সত্তায়াং পৃথক্কৃত্যয়াং ভূমিঃ মিথ্যা অবশিষ্যতে ; ভূমেঃ দশাংশতঃ ন্যূনং ভূমিমধ্যগম্ ব্রহ্মাণ্ডম্।

অনুবাদ—সত্তাকে ক্ষিতি হইতে পৃথক্ করিলে ক্ষিতি যে মিথ্যা, এই সিদ্ধান্তেরই পর্যাবসান হয় ; (চতুর্দশ ভূবনরূপ) ব্রহ্মাণ্ড, ক্ষিতি হইতে এত অল্প যে, ক্ষিতির দশমাংশমাত্র এবং তাহা ক্ষিতির মধ্যেই অবস্থিত অর্থাৎ ক্ষিতিতেই কল্পিত।

টীকা—এক্ষণে পঞ্চভূতের কাঁচা ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি হইতে সদ্বস্তকে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত সেই ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি কি প্রকারে অবস্থিত, তাহাই দেখাইতেছেন :—‘ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ক্ষিতি হইতে এত অল্প’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এবং পরবর্তী শ্লোকদ্বারা। ৯৫

(খ) ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূবনানি চতুর্দশ।

বস্তুসমূহের বর্ণন।

ভূবনেষু বসন্ত্যেষু প্রাণিদেহা যথাযথম্ ॥ ৯৬

অর্থ—ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চতুর্দশ ভূবনানি তিষ্ঠন্তি। এষু ভূবনেষু যথাযথম্ প্রাণিদেহাঃ বসন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—সেই ব্রহ্মাওমধ্যে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য (বা ব্রহ্মলোক)—এই সাতটি উর্দ্ধদিকে এবং অতল, বিতল, সূতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতাল, এই সাতটি অধোদিকে—এই চতুর্দশ ভুবন রহিয়াছে। এই চতুর্দশ ভুবনে যথাযোগ্য প্রাণধারী জীবদেহসমূহ বাস করিতেছে। ৯৬

সেই ব্রহ্মাও প্রভৃতিতে সদ্বস্তুর পৃথক্করণের ফল বর্ণন করিতেছেন :—

ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু সদ্বস্তনি পৃথক্কৃতে ।

অসন্তোহগুদয়ো ভাস্ত তদ্ভানেহপীহ কা ক্ষতিঃ ॥ ৯৭

অর্থ—ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু সদ্বস্তনি পৃথক্কৃতে অগুদয়ঃ অসন্তঃ ভাস্ত, তদ্ভানে অপি ইহ কা ক্ষতিঃ (ভবতি) ?

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মাণ্ডে, চতুর্দশ ভুবনে ও প্রাণিগণের দেহসমূহে যে সদ্বস্তুর রহিয়াছেন, তাঁহাকে পৃথক্ক করিলে ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি অসং বলিয়া প্রতিভাত হয়, হউক। সেই ব্রহ্মাণ্ডাদির প্রতীতি হইলেও এই অদ্বৈত বস্তুবিষয়ে কি হানি হইতে পারে? কোনও হানি হইতে পারে না, কেননা, মরীচিকায় জলপ্রতীতি হইলেও যেমন তদ্বারা সেই জলের অধিষ্ঠানরূপ পৃথিবী আদ্র হয় না, সেইরূপ মিথ্যা জগৎ প্রতীত হইতে থাকিলেও তদ্বারা অধিষ্ঠান অদ্বৈত ব্রহ্মের অদ্বৈততার হানি হয় না অর্থাৎ সর্দৈততা ঘটে না ৭-৯৭

সেই ব্রহ্মাণ্ডাদির প্রতীতি হইলে তাহাতে ক্ষতি কি? এইরূপে ৯৭ সংখ্যক শ্লোকে যে কথা বলা হইল, তাহাই স্পষ্ট করিতেছেন :—

(গ) সদ্বস্তুর হইতে ব্রহ্মাণ্ডাদির পৃথক্করণের ফল; ব্রহ্মাণ্ডাদির প্রতীতির সহিত অবিরোধ।

ভূতভৌতিকমায়ানাং সমত্বেহত্যন্তবাসিতে ।

সদ্বস্তুদ্বৈতমিত্যেবা ধীর্বিপর্যেতি ন কচিৎ ॥ ৯৮

অর্থ—ভূতভৌতিকমায়ানাং সমত্বে (পাঠান্তরে ‘অসত্বে’) অত্যন্তবাসিতে সদ্বস্তুর অদ্বৈতম্ ইতি এষা ধীঃ কচিৎ ন বিপর্যেতি।

অনুবাদ—ভূতসকল, ভৌতিক পদার্থসকল এবং মায়। এই তিনের সমতার অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সত্তার অভাবহেতু অধিষ্ঠান রূপতার—ফলতঃ ইহাদিগের মিথ্যাত্বের, সংস্কার বিশেষরূপে হৃদয়ে নিহিত হইলে, সদ্বস্তুর অদ্বৈতই (দ্বিতীয়শৃঙ্খল), এইরূপ জ্ঞান কখনই বিপর্যয় অর্থাৎ বিপরীতভাবনা প্রাপ্ত হয় না।

টীকা—“ভূতানাম্” আকাশাদি ভূতপঞ্চকের, “ভৌতিকানাম্”—ব্রহ্মাণ্ডাদির, “মায়্যাঃ” চ—ভূতপঞ্চকের ও ব্রহ্মাণ্ডাদির কারণভূত মায়ার, “সমত্বে” অর্থাৎ তুল্যরূপে মিথ্যাত্ব;

“অত্যন্তবাসিতে”—বিচার ও ধ্যানদ্বারা চিত্তে দৃঢ়সংস্কাররূপে স্থাপিত হইলে, সদ্বস্তবিসয়ক অদ্বৈতবুদ্ধি কোনও কালে ব্যাহত হয় না, ইহাই ভাবার্থ। ৯৮

(শঙ্ক) ভাল, ক্ষিতি প্রভৃতি মিথ্যা হইলে জ্ঞানীর ব্যবহার ত’ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বিচারদ্বারা ভূমি প্রভৃতির মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলেও ভূমি প্রভৃতির স্বরূপের নাশ হয় না বলিয়া জ্ঞানীর বর্ণন (কথন), প্রতিতি প্রভৃতিরূপ ব্যবহার বিলোপ প্রাপ্ত হয় না, ইহাই বলিতেছেন :

(ঘ) ক্ষিতি প্রভৃতি সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্ভূতে দ্বৈতে ভূম্যাদিরূপিণি ।
অসৎ হইলেও জ্ঞানীর তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথৈব সা ॥ ৯৯

অর্থ—ভূম্যাদিরূপিণি দ্বৈতে সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্ভূতে তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথা এব সা ।

অনুবাদ ও টীকা—ক্ষিতি প্রভৃতিরূপ দ্বৈত অর্থাৎ জগৎ সঙ্গ্রহ অদ্বৈত হইতে ভিন্ন অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও সেই ক্ষিতি প্রভৃতির যে যে নিমিত্তসাম্বন্ধিক প্রযুক্তি বা প্রয়োজননির্বাহিকা শক্তি সংসারে অজ্ঞানকালে অনুভূত হইয়াছে, (জ্ঞানকালে) সেইরূপই অনুভূত হইতে থাকে । ৯৯

(শঙ্ক) ভাল, সদ্বস্ত যদি অদ্বৈতরূপই হইল, তাহা হইলে সাংখ্যপ্রভৃতি ভেদবাদিগণ যে ভেদের কথা বলেন বা প্রতিপাদন করেন, তাহা আপনি অদ্বৈতবাদী কেন খণ্ডন করিতেছেন না ?—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন—(সমাধান)সেই ব্যাবহারিক বা মিথ্যাভেদ আমরাও মানিয়া থাকি ; এইহেতু সেই ব্যাবহারিক ভেদের খণ্ডনের নিমিত্ত আমরা প্রযত্ন করি না :—

(ঙ) ব্যাবহারিক জগতে সাংখ্যাকাণাদবৌদ্ধাষ্টৌর্জগদ্বৈদো যথা যথা ।
ভেদবীকার ।
উৎপ্রেক্ষ্যতেহনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা ॥ ১০০

অর্থ—সাংখ্যাকাণাদবৌদ্ধাষ্টৌঃ অনেকযুক্ত্যা যথা যথা জগদ্বৈদঃ উৎপ্রেক্ষ্যতে তথা তথা এষঃ ভবতু ।

অনুবাদ ও টীকা—কপিলমতাবলম্বী সাংখ্যবাদিগণ, কণাদমতাবলম্বী বৈশেষিক-গণ এবং অবৈদিক মতপ্রবর্তক বুদ্ধের মতাবলম্বিগণ অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিকগণ, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী যোগাচারগণ, বাহ্যপদার্থের অনুমেয়তাবাদী সৌত্রান্তিকগণ এবং বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষতাবাদী বৈভাষিকগণ (এবং গোতম-মতাবলম্বী নৈয়ায়িকগণ এবং অন্ত অন্ত ভেদবাদিগণ) অনেক যুক্তির সাহায্যে জগৎসত্তার যে যে প্রকার ভেদ বা দ্বৈতভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই সেই প্রকার ভেদ থাকুক ;

(অর্থাৎ ব্যবহারক্ষেত্রে তাঁহাদের যুক্তি মানাই সঙ্গত এবং সেই সকল যুক্তির খণ্ডনে প্রয়াস অকর্তব্য)। ১০০

তাল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ যে সং অর্থাৎ বাস্তব ভেদ আছে, তাহার, পূর্বে আকাশাদির বিচার প্রসঙ্গে, উক্ত মিথ্যাবুদ্ধি দ্বারা উপেক্ষারূপ অনাদর করা ত' উচিত হয় না। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

অবজ্ঞাতং সদদ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরন্যবাদিভিঃ ।

(চ) বাস্তবভেদের

অনাদরের ক্ষতি নাই ।

এবং কা ক্ষতিরস্মাকং তদ্বৈতমবজ্ঞানতাম্ ॥ ১০১

অর্থ—নিঃশঙ্কৈঃ অন্যবাদিভিঃ সদদ্বৈতম্ অবজ্ঞাতম্ ; এবম্ তদ্বৈতম্ অবজ্ঞানতাম্ অস্মাকম্ কা ক্ষতিঃ ?

অনুবাদ—সাংখ্যবাদিগণ, বৈশেষিকগণ, বৌদ্ধগণ প্রভৃতি শঙ্কশূন্য হইয়া (শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সিদ্ধ) অদ্বৈত সদ্বস্তকে অবজ্ঞা করেন, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই ; আমরাও (শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব আশ্রয় করিয়া, তাঁহাদের প্রতিপাদিত দ্বৈতকে অবজ্ঞা করিয়া থাকি)।

টীকা—“অন্যবাদিভিঃ”—সাংখ্যবাদী, বৈশেষিক, বৌদ্ধ প্রভৃতির দ্বারা, “নিঃশঙ্কৈঃ”—শঙ্কশূন্য হইয়া, “সদদ্বৈতম্ অবজ্ঞাতম্”—শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সিদ্ধ হইলেও সং অদ্বৈত বস্তু অবজ্ঞাত হইয়া থাকে ; সেইরূপ, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবকে অবলম্বন করিয়া আমরাও তাহাদের প্রতিপাদিত দ্বৈতকে অনাদর করিয়া থাকি। আমাদের হানি কি ? কোনও হানি নাই। ১০১

৮। দ্বৈতের অনাদরের ফলের নির্দ্ধারণ।

(শঙ্কা) তাল, এই যে দ্বৈতের অনাদর তাহা ত' নিস্প্রয়োজন বা নিষ্ফল ? (সমাধান) জীবমুক্তিরূপ প্রয়োজন বিद्यমান থাকিতে অর্থাৎ প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতে থাকিলেও অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করা বাঞ্ছিত বলিয়া, দ্বৈতের অনাদরকে নিস্প্রয়োজন বলা চলে না—এই কথাই বলিতেছেন :—

দ্বৈতাবজ্ঞা স্নুস্থিতা চেদদ্বৈতে ধীঃ স্থিরা ভবেৎ ।

(ক) দ্বৈতের অনাদরের
প্রয়োজন ।

স্বৈর্য্যো তস্মাঃ পুমানেষ জীবমুক্ত ইতীর্য্যতে ॥ ১০২

অর্থ—দ্বৈতাবজ্ঞা স্নুস্থিতা চেৎ, অদ্বৈতে ধীঃ স্থিরা ভবেৎ । তস্মাঃ স্বৈর্য্যো এষঃ পুমান্ জীবমুক্তঃ ইতি ইর্য্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—দ্বৈতের প্রতি অবজ্ঞা যদি সম্যক্ প্রকারে বুদ্ধিতে ধরে, তাহা হইলে অদ্বৈতবিষয়ে বুদ্ধি স্থিরতরা হয়, এবং, সেই অদ্বৈত বুদ্ধি স্থিরতরা হইলে, ‘অমুক পুরুষ জীবমুক্ত,’ এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ১০২

জীবমুক্তিই দ্বৈতকে অনাদর করিবার একমাত্র প্রয়োজন বা ফল নহে কিন্তু বিদেহ-মুক্তিও প্রয়োজন, এই কথা বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণবাক্য (গীতা ২।৭২) উদাহরণস্বরূপ পাঠ করিতেছেন :—

(খ) দ্বৈতের অনাদরের
প্রয়োজন-বিষয়ে প্রমাণ।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।

স্থিত্বাস্ত্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥ ১০৩

অর্থ—(হে) পার্থ এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ, এনাম্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি । অস্ত্যাম্ অন্তকালে অপি স্থিত্বা ব্রহ্মনির্বাণম্ মুচ্ছতি ।

অনুবাদ ও টীকা—হে পৃথাপুত্র অর্জুন ! ইহাই (যাহা গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৫৫ হইতে ৭১ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত) ব্রাহ্মীস্থিতি,— সর্ববর্ষপরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান বা ব্রহ্মরূপ তাৎপর্য্যে পর্য্যবসান । এই স্থিতি প্রাপ্ত হইলে লোকে আর ভ্রমে পতিত হয় না ; আর অন্তকালেও এই ব্রাহ্মীস্থিতিতে অবস্থিত হইয়া পুরুষ ব্রহ্মভাবরূপ বিদেহমুক্তিময় ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ প্রপঞ্চ-প্রতীতিরহিত অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হন । ইহারই নামান্তর বিদেহমুক্তি । ১০৩

ভাল, ‘অন্তকাল’ শব্দে ত’ বর্তমান দেহের বিনাশ বুঝায়—এইরূপ আশঙ্কার নিবারণের জন্য, ‘অন্তকাল’ শব্দের অভিপ্রেত অর্থ বলিতেছেন :—

(গ) জ্ঞানীর ‘অন্তকাল’ শব্দের দুইটি অর্থ।

সদদ্বৈতে অনৃতদ্বৈতে যদন্তোন্মৈক্যবীক্ষণম্ ।

তস্যান্তকালস্তদভেদবুদ্ধিরেব ন চেতরঃ ॥ ১০৪

অর্থ—সদদ্বৈতে অনৃতদ্বৈতে যৎ অন্তোন্মৈক্যবীক্ষণম্ তস্য অন্তকালঃ তদ্বৈদবুদ্ধিঃ এব চ, ইতরঃ ন ।

অনুবাদ—অদ্বিতীয় সদ্বস্ত ও নানাত্মক অসৎ পদার্থের পরস্পর ঐক্য-বুদ্ধিরূপ যে ভ্রম, সেই ভ্রমের অন্তকাল হইতেছে সেই অদ্বৈত ও দ্বৈতের (যথাক্রমে) সত্য ও অসত্যরূপে ভেদবুদ্ধি মাত্র, তদ্বিন্ন অত্যা কিছুই নহে !

টীকা—“সদদ্বৈতে অনৃতদ্বৈতে যৎ অন্তোন্মৈক্যবীক্ষণম্”—সজপ অদ্বৈত বস্তুতে ও মিত্যরূপ দ্বৈত বস্তুতে যে (অন্তোন্মৈক্যরূপ) একতার জ্ঞানরূপ ভ্রম হয়, “তস্য অন্তকালঃ”—সেই একতার ভ্রমের “অন্তকাল” হইতেছে—“তদ্বৈদবুদ্ধিঃ”—সেই সদদ্বৈত ও মিত্যা দ্বৈতকে যথাক্রমে সত্য ও মিত্যা বলিয়া যে ভেদবুদ্ধি তাহাই ; অত্যা কিছু অর্থাৎ বর্তমান দেহের পতন নহে ; ইহাই অর্থ । ১০৪

এখন বলিতেছেন—‘অন্তকাল’ শব্দের জনসমাজে প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলেও দোষ নাই : এই অতিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

যদান্তকালঃ প্রাণস্ত বিয়োগোহস্ত প্রসিক্তিতঃ ।

তস্মিন্ কালেহপি ন ভ্রান্তেৰ্গতায়াঃ পুনরাগমঃ ॥ ১০৫

অধ্বয়—যদ্বা প্রসিদ্ধিতঃ প্রাণস্ত বিয়োগঃ অন্তকালঃ অন্তঃ। তস্মিন্ কালে অপি গতায়াঃ ভ্রান্তেঃ পুনঃ আগমঃ ন (শ্রাৎ)।

অনুবাদ ও টীকা—কিন্মা জনসমাজে ‘অন্তকাল’ শব্দের যে অর্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রাণের বিয়োগ, সেই অর্থই হউক। সেই প্রাণবিয়োগকালেও, যে ভ্রান্তি পূর্বে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহার পুনরাবির্ভাব হয় না। ১০৫

‘সেই কালে ভ্রান্তি হয় না’, ইহার যে অর্থ উক্ত হইল, তাহারই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন :—

নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা বিলুষ্ঠন্ ভুবি।

(ঘ) জ্ঞানীর ভ্রান্তির
সম্ভাবনা নাই।

মূচ্ছিতো বা ত্যজত্বেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্বথা ॥ ১০৬

অধ্বয়—নীরোগঃ উপবিষ্টঃ বা রুগ্নঃ বা ভুবি বিলুষ্ঠন্ মূচ্ছিতঃ বা এষঃ প্রাণান্ ত্যজতু সর্বথা ভ্রান্তিঃ ন।

অনুবাদ—তিনি নীরোগ হইয়া অথবা সিদ্ধপদ্মাদি আসন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বা ব্রহ্মে স্থিত হইয়া, অথবা রোগগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে বিলুপ্ত হইয়া অথবা সাতিশয় পীড়াবশতঃ মূচ্ছিত হইয়া যে কোনভাবে প্রাণত্যাগ করেন, কোনপ্রকারেই তাঁহার বিনষ্ট ভ্রান্তি ফিরিয়া আইসে না; অর্থাৎ যোগী-পরমহংসের ন্যায় দেহত্যাগকালে “শিবোহহম্” “শিবোহহম্” বা ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ বলিতে বলিতে, অথবা ভক্তের ন্যায় ‘রাম রাম’ বলিতে বলিতে, কিন্মা পীড়াতিশয়বশতঃ ব্যাকুল হইয়া “হায় হায়” করিতে করিতে বা রোদন করিতে করিতে, কিন্মা কাশী প্রভৃতি পবিত্র ক্ষেত্রে, অথবা ‘মঘা’ প্রভৃতি অপবিত্র নক্ষত্রে, কিন্মা উত্তরায়ণ প্রভৃতি উত্তমকালে, অথবা দক্ষিণায়ন প্রভৃতি নিকৃষ্টকালে, জ্ঞানী যদি দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার কখনই এরূপ ভ্রান্তি হইবে না যে—‘এই দেহাদিই আমি’, অথবা ‘আমি হইতেছি জীব’ অথবা ‘জগৎ সত্য’, বা ‘আমার সহিত ব্রহ্মের ভেদ বাস্তব’ বা ‘আমি জন্মমরণাদি ধর্মবান্’। জ্ঞানী সর্বাবস্থাতেই মুক্ত।

টীকা—জ্ঞানীর দেহত্যাগ বিষয়ে দেশকালসম্বন্ধীয় কোনও নিয়ম নাই, কিন্তু ‘কেবল-যোগী’ বা উপাসকের দেহত্যাগ বিষয়ে দেশকালঘটিত নিয়ম আছে। শেখাচার্য্য-কৃত “পরমার্থসারে” আছে :—

“তীর্থে স্বপচগৃহে বা নষ্টস্থতিরপি পরিত্যজন্ দেহম্।

জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবল্যাং যতি হতশোকঃ ॥ ৮১”

তীর্থস্থানে হউক অথবা চণ্ডালগৃহে হউক, স্থতিযুক্ত থাকিয়াই হউক অথবা লুপ্তস্থিতি

হইয়াই হউক (অর্থাৎ সজ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক) তিনি দেহভাগ করিলেও পূর্বে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত ও হতশোক হইয়া কৈবল্য লাভ করেন। ১০৬

(শঙ্ক) ভাল, মরণকালে, মুচ্ছা, সন্নিপাত, ব্যাকুলতা প্রভৃতিবশতঃ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ত' বিনষ্ট হইয়া যায়; সেইহেতু জ্ঞানীর ভ্রান্তি ত' হইতেই পারে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দেখাইতেছেন যে জ্ঞানীর জ্ঞান বিনষ্ট হয় না :—

দিনে দিনে স্বপ্নস্মৃশ্চোদধীতে বিস্মৃতেহপ্যয়ম্ ।
(৬) মরণকালেও
জ্ঞানীর ব্রহ্মবিজ্ঞা বিনষ্ট
হয় না ।
পরেহ্যর্মানধীতঃ স্মাত্তদবদিত্বা ন নশ্যতি ॥ ১০৭

অয়ম্—দিনে দিনে স্বপ্নস্মৃশ্চোদধীতে বিস্মৃতে অপি অয়ম্ পরেহ্যঃ অনধীতঃ ন স্মাতঃ, তদ্বৎ বিজ্ঞা ন নশ্যতি ।

অনুবাদ—যেমন প্রতিদিনের স্বপ্নকালে ও স্মৃশ্চিকালে লোকে অধীতবেদ বিস্মৃত হইলেও পরদিনে (একেবারে) অনধীত বা বেদজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞের প্রাণান্তকালে, তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ।

টীকা—যেমন বেদ প্রতিদিন পঠিত হইলেও স্বপ্ন, স্মৃশ্চি প্রভৃতি অবস্থায় স্মৃতিচ্যুত হইয়াও পরদিনে একেবারে বিলুপ্তস্মরণ হইয়া যায় না অর্থাৎ বেদের অধোতা একেবারে অনধীতবেদ বা 'বৃষল' হইয়া যায় না, সেইরূপ মরণকালেও ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্বের অনুসন্ধানরূপ স্মরণের অভাব হইলেও সেই জ্ঞানের বিনাশ হয় না । ইহার যুগ্ম মর্ম্ম এই—‘অহং ব্রহ্মস্মি’—‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়ের নাম অপরোক্ষ ব্রহ্মনিষ্ঠা; প্রথমক্ষেপে তাহার উদয়, দ্বিতীয়ক্ষেপে তাহার স্থিতিলাভ এবং তৎসঙ্গেই অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাকাণ্ডের বাধের অর্থাৎ প্রতিরোধের আরম্ভ, এবং তৃতীয়ক্ষেপে কাণ্ডাসহিত অবিজ্ঞার নিবৃত্তিরূপ বাধ বা প্রতিরোধ, এবং তৎসঙ্গেই ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’—অন্তঃকরণের এই বৃত্তি, অবিজ্ঞার নিবৃত্তি করিয়া বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই ত্রিকালেই অস্তিত্বহীন বলিয়া দ্বিগু হইয়া যায়; যেমন নির্মলীবীজের রেণু জলের আবিলতা নষ্ট করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ। এইহেতু জ্ঞান হইলেই জীবশুদ্ধি বা প্রপঞ্চপ্রতীতির সহিত অদ্বৈতব্রহ্ম স্থিতিলাভ ।

অতঃপর জ্ঞানী যদি জীবশুদ্ধির বিলক্ষণ বা অননুসাধারণ আনন্দভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাকে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির আবৃত্তি করিতে হয় । কিন্তু অবিজ্ঞার একবার বিনাশ ঘটিলে তাহার পুনরুৎপত্তি নাই; এবিষয়ে “তদ্বদসি” আদি শ্রোতপ্রমাণ রহিয়াছে, বাহা সুরেশ্বরচাধ্যাকর্তৃক “বৃহদারণ্যকব্যাটিক” এইরূপে বিবৃতি হইয়াছে—

“সক্লংপ্রবৃত্ত্যা মদনতি ক্রিয়াকারকরূপভূতং ।

অজ্ঞানমাগনজ্ঞানঃ” (সাক্ষ্যং নাস্তাতোহনন্দোঃ) ॥ (অধ্যায় ৩, ব্রা ২, শ্লো ৭১)

‘ওরূপরম্পরাগত উপদেশদ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা একবারমাত্রই উৎপন্ন হইয়া জিজ্ঞা ও কারকরূপে বিভক্তমূর্ত্তি অজ্ঞানকে মদিত বা বিনষ্ট করে ইত্যাদি।’

সেইহেতু অবিজ্ঞানিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত জ্ঞানীর ব্রহ্মাকারাবৃত্তির আবৃত্তির প্রয়োজন নাই এবং জ্ঞানীকে এই প্রকারে আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রেরক বা বিধি নাই; আর মরণসময়ে অগ্নাধিক কাল ব্যাপিয়া মুচ্ছা হইয়াই থাকে; সেই মুচ্ছাকালে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির আবৃত্তি করিবার সম্ভাবনাও নাই।

আর জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে অবিজ্ঞানিবৃত্তির কথা বলা হইল, তদ্বিষয়ে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই:—নিবৃত্তির দুইটি ভূমি যথা—বাধ ও নাশ। আর অবিজ্ঞানও দুইটি শক্তি, একটি আবরণের হেতু, অপরটি বিক্ষেপের হেতু। যে শক্তিটি আবরণের হেতু, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাধ (প্রতিরোধ) ও নাশ উভয়ই ঘটে। আর যে শক্তি বিক্ষেপের হেতু, জ্ঞানোদয় কালে, তদীয় কার্য্যপ্রপঞ্চের সহিত, তাহার বাধ হয় বটে কিন্তু তখন তাহার নাশ হয় না; কেননা, প্রারন্ধের সহায়তা লাভ করিয়া তাহা কার্য্যক্ষম থাকে; আর ভোগদ্বারা প্রারন্ধের অবসান হইলে, সেই বিক্ষেপশক্তির বা ‘লেশ-অবিজ্ঞান’র নাশ হয়, কিন্তু যেহেতু তাহা অবিজ্ঞান, তাহার নাশ বিজ্ঞান ভিন্ন অতীত কিছুদ্বারা সম্ভবপর হয় না। এইহেতু তাহার বিনাশের নিমিত্ত পূর্বোক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ বিজ্ঞান অপেক্ষা আছে বটে, তথাপি মুচ্ছাকালে, (যখন পূর্বোক্ত প্রকারের ব্রহ্মনিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই) বিজ্ঞান সংস্কাররূপে থাকে বলিয়া, যে চৈতন্য বিজ্ঞানরূপ বৃত্তিতে আকৃষ্ট থাকে, সেই চৈতন্যের প্রভাবে, সেই অবিজ্ঞান-লেশোৎপন্ন প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান, উভয়ই বিনষ্ট হয়। যেমন এক কাষ্ঠে আকৃষ্ট অগ্নি অতীত কাষ্ঠ ও তৃণের সহিত সেই কাষ্ঠকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ সেই বিজ্ঞান সংস্কারদ্বারা ‘বিশিষ্ট’ চৈতন্য, অবিজ্ঞানলেশোৎপন্ন প্রপঞ্চকে ও তাহার জ্ঞানকে ত’ বিনাশ করেই, অধিকন্তু সেই বিজ্ঞানসংস্কারকেও বিনাশ করিয়া থাকে। এই কারণেই জ্ঞান হইবার পর জ্ঞানীর আর কর্তব্য থাকে না এবং বিদেহমোক্ষ পর্য্যন্ত স্বরূপানুসন্ধান থাকুক বা না থাকুক, জ্ঞানের অভাব হয় না, পরন্তু সেই জ্ঞান বিশেষভাবে, বা সামান্যভাবে বা সংস্কাররূপে থাকিয়া যায়। এই কারণেই পূর্ববর্ণিত অন্তকালেও ব্রহ্মনিষ্ঠ-রূপে স্থিতি সম্ভবপর হয় বলিয়া জীবমুক্ত জ্ঞানী বিদেহমুক্তি পাইয়া থাকেন, এই কথাটি সিদ্ধ হয়। ১০৭

জ্ঞান যে বিনষ্ট হয় না, তাহাই যুক্তিদ্বারা বুঝাইতেছেন:—

প্রমাণোৎপাদিতা বিজ্ঞা প্রমাণং প্রবলং বিনা।

ন নশ্যতি ন বেদান্তাৎ প্রবলং মানমীক্ষ্যতে ॥ ১০৮

অর্থ—প্রমাণোৎপাদিতা বিজ্ঞা প্রবলম্ প্রমাণম্ বিনা ন নশ্যতি। বেদান্তাৎ প্রবলম্ মানম্ ন ইক্ষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যে বিজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান, ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবল প্রমাণ বিনা বিনষ্ট হইতে পারে না। আর উপনিষদ্রূপ বেদান্ত হইতেও প্রবল প্রমাণ দেখা যায় না। ১০৮

যে অর্থটি উপপাদন করিলেন, তাহারই উপসংহার করিতেছেন :--

(চ) পঞ্চভূত
বিবেকের

ফল হুঁকির
সিদ্ধি।

তন্মাদ্বেদান্তসংসিদ্ধং সদদ্বৈতং ন বাধ্যতে।

অন্তকালেহপ্যতো ভূতবিবেকান্নির্বৃতিঃ স্থিতা ॥ ১০৯

ইতি পঞ্চভূতবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অর্থ—তন্মাং বেদান্তসংসিদ্ধং সদদ্বৈতং অন্তকালে অপি ন বাধ্যতে ; অতঃ ভূত-বিবেকাং নির্বৃতিঃ স্থিতা।

অমুবাদ ও টীকা—এইহেতু বেদান্তশাস্ত্রদ্বারা সম্যক্ প্রতিপাদিত যে সদ্ভূপ অদ্বৈত ব্রহ্ম, তিনি অন্তকালেও বাধিত বা প্রতিকল্প হন না। এইহেতু সদ্ভূত হইতে পঞ্চভূতের ভেদজ্ঞানসাধক বিচারের ফলে নিরতিশয় স্মৃতিপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি নিশ্চিত বা অব্যাহত। ১০৯

ইতি পঞ্চভূতবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চকোশবিবেক ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নম্রা শ্রীভারতীতীর্থবিচারণ্যমুনীশ্বরৌ ।

পঞ্চকোশবিবেকস্ত কুর্ষে ব্যাখ্যাং সমাসতঃ ॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিচারণ্য—সম্মাসিগণের এই উভয় আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া, ‘পঞ্চকোশবিবেক’-নামক পঞ্চদশীর তৃতীয় প্রকরণের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি ।

যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদের তাৎপর্ঘ্যের বিশ্লেষণরূপ ‘পঞ্চকোশবিবেক’-নামক পঞ্চদশীর তৃতীয় প্রকরণ আরম্ভ করিয়া, তাহাতে, বাহাতে শ্রোতার অর্থাৎ অধিকারী পুরুষের শ্রবণপ্রবৃত্তি জন্মে, সেইজন্ত এই প্রকরণের ‘প্রয়োজন’ ও ‘বিষয়’ নামক অল্পবন্ধ-দ্বয়ের স্মৃচনা করিয়া নিজমুখেই অর্থাৎ বিচার্য্য শ্রুতিবচনোক্তার না করিয়া নিজ বচনদ্বারাই, অভীষ্ট গ্রন্থের আরম্ভপ্রতিষ্ঠা করিতেছেন :—

পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা আত্মা ও পঞ্চকোশের পৃথক্করণ

গুহাহিতং ব্রহ্ম যৎ তৎ পঞ্চকোশবিবেকতঃ ।

বোদ্ধুং শক্যং ততঃ কোশপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥ ১

অম্বয়—গুহাহিতম্ যৎ ব্রহ্ম তৎ পঞ্চকোশবিবেকতঃ বোদ্ধুম্ শক্যম্; ততঃ কোশ-পঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে ।

অনুবাদ—যে ব্রহ্ম বেদে অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১।১) ‘গুহাহিত’ বা গুহায় অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, ‘গুহা’ শব্দদ্বারা স্মৃচিত পঞ্চকোশের বিচারদ্বারাই সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় । এইহেতু পঞ্চকোশের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে ।

টীকা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে :—

“যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ ।

সোহশ্রুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥” (২।১।১)

(হৃদয়াকাশস্থিত) বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে অবস্থিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও ‘বিপশ্চিতং’এর অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত, ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশের সহিত একীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ একীভূত হইয়া সমস্ত কাম্য বিষয় একই কালে ভোগ করেন,—সকল প্রকার আনন্দের রাশীভূত ব্রহ্মানন্দ অল্পভব করিয়া তদ্বারা তাহার লেশস্বরূপ

সমস্ত কাম্য বিষয় অর্থাৎ চক্রবর্তী রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেব পর্য্যন্ত সকলেরই অনুভূত ভোগসমূহ একই কালে ভোগ করেন অর্থাৎ পূর্ণকাম হইয়া যান।

এই প্রতিবচনে, “গুহাহিতং যৎ ব্রহ্ম তৎ”—গুহায় অবস্থিত বলিয়া যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মকে, “পঞ্চকোশবিবেকতঃ”—সেই ‘গুহা’ শব্দের বাচ্যার্থরূপ যে পঞ্চকোশ তাহারই বিচার দ্বারা, “বোদ্ধুম্ শক্যম্”—জানিতে পারা যায়; “ততঃ কোশপঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে”—সেইহেতু, সেই কোশপঞ্চক যে, অন্তরাঙ্গী হইতে পৃথক্ তাহা প্রকৃষ্টরূপে দেখান হইতেছে, ইহাই অর্থ। তাৎপর্য্য এইঃ—মহাকাশের যতটুকুকে অধিকার করিয়া পর্কত বিত্তমান, সেই আকাশখণ্ডে যদি একটির অভ্যন্তরে অপরটি, এইরূপ পাঁচটি কক্ষদ্বারযুক্ত একটি পর্কতগুহা থাকে এবং তাহার সর্বাভ্যন্তরে যদি মণিময় ভগবৎপ্রতিমা থাকে—বাহ্যের জ্যোতিঃ, বাহিরে প্রকাশমান জ্যোতির বা তেজস্তত্ত্বেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া, যদি তাহা হইতে অভিন্ন বুঝা যায়—তাহা হইলে পর্কতগুহা যেমন সেই প্রতিমার আচ্ছাদক হয়—সেই প্রকার ‘অব্যাকৃত’ অর্থাৎ মার্য্যরূপ আকাশে (বাহ্যে আকাশাদি সর্বপ্রপঞ্চই বিত্তমান, সেই আকাশে) একটির অভ্যন্তরে অপরটি, এইরূপ পাঁচটি কোশ বিত্তমান রহিয়াছে,—সেই মায়াতে পরমপ্রকাশস্বরূপ পরমব্রহ্মই পঞ্চকোশসাক্ষী অন্তরাঙ্গরূপে বিত্তমান; পঞ্চকোশ তাহারই আচ্ছাদক; সেইহেতু সেই পঞ্চকোশ গুহারূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর যেমন সেই মণিময় প্রতিমার সেবকের (পাণ্ডার) অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, তিনি চাবি দ্বারা পাঁচটি দ্বার খুলিয়া প্রতিমার দর্শন করাইয়া দেন, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর অনুগ্রহে পঞ্চকোশের বিবেকরূপ চাবিদ্বারা পঞ্চকোশরূপ আবরণ সরাইয়া প্রত্যগাঙ্গরূপ ব্রহ্মের দর্শনলাভ হয়, বিচারদ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে। ১

১। গুহাশব্দের অর্থ ও তাহার প্রকার-ভেদ।

(শঙ্ক) ভাল, প্রতিবর্ণিত সেই গুহাটি কি, যে-গুহায় অবস্থিত ব্রহ্মকে পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা বুঝিতে পারা যায়? (সনাতন) ইহার উত্তরে ‘গুহা’শব্দের শ্রুতির উদ্দিষ্ট অর্থটি বলিতেছেন :—

দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ ।

ততঃ কৰ্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা ॥ ২

অর্থ—দেহাৎ প্রাণঃ অভ্যন্তরঃ, প্রাণাৎ মনঃ অভ্যন্তরঃ; ততঃ কৰ্ত্তা (অভ্যন্তরঃ); ততঃ ভোক্তা (অভ্যন্তরঃ) সা ইয়ম্ পরম্পরা গুহা।

অনুবাদ—এই স্থূলদেহের বা অন্নময়কোশের অভ্যন্তরে প্রাণ অর্থাৎ প্রাণময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে মন অর্থাৎ মনোময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে কৰ্ত্তা—বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে ভোক্তা বা আনন্দময় কোশ; এই কোশপরম্পরাকে ‘গুহা’ অর্থাৎ আশ্রয় আচ্ছাদক কন্দের বলা হইয়া থাকে।

টীকা—“দেহাৎ”—অন্নময় দেহের সম্বন্ধে, অবস্থিতি বিচার করিয়া, “প্রাণঃ”—প্রাণময় কোশ, “অভ্যন্তরঃ”—আন্তর অর্থাৎ ভিতরে অবস্থিত; “প্রাণাৎ”—প্রাণময় কোশ হইতে “মনঃ”—মনোময় কোশ, “অভ্যন্তরম্”—আন্তর; “ততঃ”—সেই মনোময় কোশ হইতে, “কর্তা”—বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ, “আন্তর”,—এই অর্থের অনুবৃত্তি আসিতেছে; “ততঃ”—সেই বিজ্ঞানময় কোশ হইতে, “ভোক্তা”—আনন্দময় কোশ; তাহাও পূর্বে পূর্বাটির দ্বারা আন্তর, ইহাই অর্থ। অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্যন্ত এই কোশের পরস্পরই “গুহা” শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে। ২

২। পঞ্চকোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা।

এক্ষণে সেই অন্নময় কোশের স্বরূপ এবং তাহা যে অনাত্মবস্তু, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ক) অন্নময়
কোশের স্বরূপ
ও তাহার
অনাত্মতা।

পিতৃভুক্তান্জাদ বীৰ্য্যাজ্জাতোহন্মেনৈব বর্দ্ধতে।

দেহঃ সোহন্নময়ো নাত্মা প্রাক্ চোদ্ধৎ তদভাবতঃ ॥ ৩

অর্থ—পিতৃভুক্তান্জাৎ বীৰ্য্যং জাতঃ (দেহঃ) অন্নেন এব বর্দ্ধতে; সঃ দেহঃ অন্নময়ঃ, ন আত্মা; প্রাক্ উদ্ধম্ চ তদভাবতঃ।

অনুবাদ—যে স্থূলশরীর পিতৃভুক্ত অন্নের পরিণাম শুক্র (এবং মাতৃভুক্ত অন্নের পরিণাম শোণিত) হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে অন্নময়কোশ বলে। সেই অন্নময় দেহ আত্মা নহে, যেহেতু তাহা জন্মের পূর্বে ছিল না এবং মরণের পরেও থাকে না।

টীকা—~~পিতৃভুক্তান্জাৎ~~ বীৰ্য্যং জাতঃ (দেহঃ)—পিতার (ও মাতার) দ্বারা ভুক্ত ব্রাহ্মি, যব প্রভৃতিরূপ যে অন্ন, সেই অন্ন হইতে জায়মান যে বীৰ্য্য (ও রজঃ), তাহা হইতে উৎপন্ন যে দেহ, বাহা “অন্নেন এব বর্দ্ধতে”—বাহা জন্মের পর দ্বন্দ্ব প্রভৃতিরূপ অন্নের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, “সঃ দেহঃ অন্নময়ঃ, ন আত্মা”—সেই দেহ অন্নেরই বিকার; সেই অন্নময় কোশরূপ দেহ আত্মা নহে। এস্থলে গ্রন্থকার যে কেবল পিতৃভুক্ত অন্নেরই উল্লেখ করিলেন, মাতৃভুক্ত অন্নের উল্লেখ করিলেন না, তাহার কারণ এই—পরলোক হইতে জীব বৃষ্টিরূপে সমাগত হইয়া শস্ত্রে প্রবেশ করে (ছান্দোগ্য উ, ৫।১০।৬) এবং শস্ত্ররূপে অন্নে এবং অন্নরূপে বীৰ্য্যে পরিণত হইয়া পিতৃদেহে অগ্রে গর্ভরূপ ধারণ করে [ঐতরেয় উ, ৪।১—“পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি”]। কিন্তু পিতা ও মাতা উভয়েরই প্রদত্ত শুক্রশোণিতে যখন শরীরের উৎপত্তি, তখন “পিতৃভুক্তান্জাৎ” শব্দের সমাসের এইরূপ বিগ্রহবাচ্য করিতে হইবে—‘পিতা চ মাতা চ তৌ পিতরৌ, তাভ্যাম্ ভুক্তম্ অন্নম্ তস্মাৎ জায়তে যৎ তৎ তস্মাৎ’ এইরূপে একশেষ দ্বন্দ্ব, তৃতীয়াতৎপুরুষ, কর্মধারয় ও উপপদ সমাস বৃত্তিতে হইবে, যেহেতু মাতার ‘রক্ত’-বীৰ্য্য হইতে রক্ত, মাংস ও ত্বক্ উৎপন্ন হয় এবং পিতার রেতঃ-রূপ বীৰ্য্য হইতে হাড়, নাড়ী ও মজ্জা উৎপন্ন হয়। ‘শরীরঃ অন্নদ্বারা বৃদ্ধি পায়’ এইরূপ যে বলা হইল, তাহাতে

‘জন্ম’ শব্দে ছদ্মও বুদ্ধিতে ইহবে, কেননা, অঙ্গের ভক্ষণদ্বারাই প্রস্থতির স্তনে ছদ্ম উৎপন্ন হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের “সপ্তান্নব্রাহ্মণে” (১।৫।২) ছদ্মকে অন্নরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থূলশরীর আত্মা নহে, তাহার হেতু কি? সেই হেতু বলিতেছেন—“প্রাক্ উৎকং চ তদভাবতঃ”—যেহেতু জন্মের পূর্বে এবং মরণের পরে দেহের অভাব হয়, অর্থাৎ দেহের প্রাগভাব ও প্রধ্বংসভাব উভয় প্রকার অভাবই আছে।

(শব্দ) ভাল, সাধারণ লোকে ত’ দেহকেই আত্মা বলিয়া থাকে, (“এই যে ‘আমি’” বলিয়া নিজ বৃকে হাত দেয়)। আবার লৌক্যাতিক দর্শনকার চার্কাকও দেহকে আত্মা বলিয়া মানেন। ইহাতে দেহ লইয়া বিবাদ—সন্দেহ বা অনেককোটিবিশিষ্ট জ্ঞান ত’ রহিয়াছে। তাহার অপনোদন ইহবে কি প্রকারে?

(সমাধান) যুক্তি বা অনুমানরূপ মীমাংসাদ্বারা দেহের অনাত্ম্যভাব নিশ্চিত ইহবে। সেই অনুমান এইরূপ:—বিবাদের বিষয় যে দেহ, (পক্ষ) তাহা আত্মা নহে (সাধ্য)—(প্রতিজ্ঞা)। যেহেতু, তাহা কার্য অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশবান্ বলিয়া অনিত্য—(হেতু), যেমন, ঘটাদিরূপ কার্য—(দৃষ্টান্ত); ইহাই তাৎপর্য। ৩

(শব্দ) আচ্ছা, পূর্বশ্লোকে যে অনুমান স্থচিত হইয়াছে, সেই অনুমানে ‘দেহ’রূপ “পক্ষে”, “কার্য বলিয়া” (অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশবান্ বলিয়া অনিত্যতাহেতু)—এইরূপ যে “হেতু” প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই হেতু যেন মানা গেল, কিন্তু সেই অনুমানে ‘দেহ আত্মা নহে’—এইরূপ যে সাধ্য (বা অনুমিতরূপ বথার্থজ্ঞানের বিষয়) প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ত’ সিদ্ধ হয় না; আর ‘দেহই ইহতেছে আত্মা’ এইরূপ যে বিরুদ্ধ পক্ষ, তাহাতে দোষরূপ কোনও বাধক না থাকিতে এই—“যেহেতু কার্য”—“হেতু” নিরর্থক,—এইরূপে চার্কাক-মতানুসারে আশঙ্কা তুলিয়া, সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—যে সেই বিরুদ্ধপক্ষে দোষ ত’ রহিয়াছে; সেই দোষ দুইটি (১) অকৃতভাগ্যগম অর্থাৎ কর্ম না করিয়াও তাহার ফলপ্রাপ্তি, এবং (২) কৃতবিপ্রণাশ অর্থাৎ কর্ম করিয়াও তাহার ফলের অপ্রাপ্তি। (৪র্থ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সেইহেতু এরূপ বলা চলে না যে সেই সাধ্যটি অর্থাৎ ‘দেহ আত্মা নহে’—ইহা অসিদ্ধ। এইরূপে সিদ্ধান্তী চার্কাক-মতানুসারী আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন:—

পূর্বজন্মাত্মসন্নেতজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথম্?।

ভাবিজন্মাত্মসন্ কৰ্ম ন ভুক্তীতেহ সঞ্চিতম্ ॥ ৪

অর্থ—পূর্বজন্মনি অসন্ এতৎ কথম্ জন্ম সম্পাদয়েৎ; ভাবিজন্মনি অসন্ ইহ সঞ্চিতম্ কর্ম ন ভুক্তীত।

অনুবাদ—যে স্থূল দেহরূপ আত্মা পূর্বজন্মে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান ছিল, তাহা কি প্রকারে বর্তমান জন্মকে সম্পাদন করিবে? আবার আগামী জন্মে যে স্থূলদেহরূপ আত্মা অসৎ অর্থাৎ থাকিবে না, তাহাও বর্তমান জন্মে সম্পাদিত কর্মকে (কর্মের ফলকে) ভোগ করিতে পারে না।

টীকা—এই দেহরূপ আত্মার পূর্বজন্মে অসত্তাহেতু অর্থাৎ এই দেহ ছিল না বলিয়া, সেই কারণে বর্তমান দেহের নিমিত্তকারণের অর্থাৎ পুণ্যপাপরূপ অদৃষ্টের উৎপত্তি অসম্ভব। সেইহেতু বর্তমান জন্মকে অঙ্গীকার করিলে ‘অকৃত্যভাগম’-দোষ আসিয়া পড়ে অর্থাৎ যে কৰ্ম্ম করা হয় নাই তাহারই ফলভোগ হয়, মানিতে হয়। সেইরূপ ভাবিজন্মে অর্থাৎ মরণের পর দেহরূপ আত্মার অভাবহেতু বর্তমান জন্মে অনুষ্ঠিত যে পুণ্য ও পাপ, তদুত্তরের ফল-ভোক্তা এই দেহরূপ আত্মা থাকিবে না বলিয়া, পুণ্যপাপরূপ কৰ্ম্ম, ভোগবিনাই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, মানিতে হয়। তাহাতে ‘কৃতবিপ্রণাশ’রূপ দোষ হয় অর্থাৎ যে কৰ্ম্ম করা হইয়াছে তাহা, ফল ভোগ না করাইয়াই বিনষ্ট হয়, বলিতে হয়। এইরূপে ‘অকৃত্যভাগম’ ও ‘কৃতবিপ্রণাশ’রূপ বাধক থাকিতে আত্মার কার্য্যরূপতা অর্থাৎ আত্মাকে দেহরূপ অন্নবিকার বলিয়া মানা চলে না। ইহাই তাৎপর্য্য। ৪

অন্নময়কোশ বে আত্মা নহে, তাহা এইরূপে দেখাইয়া এক্ষণে প্রাণময় কোশের স্বরূপ এবং তাহাও বে আত্মা নহে, ইহাই দেখাইতেছেন :—

(খ) প্রাণময়কোশের স্বরূপ
ও তাহার অনাস্বত্তা।

পুর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জনাং ॥ ৫

অর্থ—যঃ দেহে পূর্ণঃ, বলম্ যচ্ছন্ অক্ষাণাম্ প্রবর্তকঃ, (সঃ) বায়ুঃ প্রাণময়ঃ। অসৌ আত্মা ন ; চৈতন্যবর্জনাং ॥

অনুবাদ—যে প্রাণময় বায়ু (প্রাণ, অপান প্রভৃতি) সমস্ত স্থূলদেহ ব্যাপিয়া, সেই দেহে বলাধান করিয়া, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, সেই দেহাভ্যন্তরবর্তী বায়ুকে প্রাণময় কোশ বলা হইয়া থাকে। এই প্রাণময় কোশ আত্মা নহে, যেহেতু তাহা চৈতন্যরহিত।

টীকা—“যঃ দেহে পূর্ণঃ”—যে বায়ু স্থূল দেহের মধ্যে, চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ভরিয়া ব্যানবায়ুরূপে, “বলম্ যচ্ছন্”—দেহে বলাধান করিয়া, “অক্ষাণাম্ প্রবর্তকঃ”—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ার প্রেরকরূপে অবস্থিত, “সঃ বায়ুঃ প্রাণময়ঃ”—সেই বায়ুকে ‘প্রাণময় কোশ’ এই নাম দেওয়া হইয়া থাকে। “অসৌ আত্মা ন”—সেই প্রাণময় বায়ুও আত্মা হইতে পারে না; আত্মা না হইবার কারণ বলিতেছেন :—“চৈতন্যবর্জনাং”—যেহেতু তাহা চৈতন্যরহিত। অনুমানপ্রয়োগে ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—বিবাদের বিষয় যে প্রাণময় কোশ (পক্ষ) তাহা আত্মা নহে (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা। যেহেতু তাহা জড়,—হেতু; যেমন ঘটাদি,—দৃষ্টান্ত। ৫

এক্ষণে মনোময় কোশের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাহা যে আত্মা নহে, তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) মনোময় কোশের
স্বরূপ ও তাহার
অনাস্বত্তা।

অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাত্তবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ ॥ ৬

অম্বর—দেহে অহস্তাম্ গৃহাদৌ মমতাম্ চ যঃ কৰোতি (সঃ) মনোময়ঃ ; অসৌ আত্মা ন, (যতঃ) কামাত্মবস্থা ভ্রান্তঃ।

অনুবাদ—তাহা, অন্নময় (প্রাণময় প্রভৃতিক্রপ) শরীরে ‘আমি’-বুদ্ধি করে, গৃহ, ধন প্রভৃতিতে ‘আমার’-বুদ্ধি করে, তাহাকে মনোময় কোশ বলে। সেই মনোময় কোশও আত্মা নহে, কেননা, তাহা কামক্ৰোধাদি বৃত্তিমান্ বলিয়া স্থিরস্বভাব নহে অর্থাৎ বিকারী।

টীকা—“দেহে অহস্তাম্”—অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতিক্রপ শরীরে যে অহস্তাব বা ‘আমি’ বলিয়া বুদ্ধি, “গৃহাদৌ মমতাম্ চ”—এবং গৃহপ্রভৃতিতে ‘আমার’ বলিয়া অভিমান, “যঃ কৰোতি সঃ মনোময়ঃ”—যে করে সেই মনোময় কোশ ; “অসৌ আত্মা ন”—সেই মনোময় কোশ আত্মা নহে ; কারণ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“কামাত্মবস্থা ভ্রান্তঃ”—এই মনোময়কোশ কামক্ৰোধপ্রভৃতি বৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া অনিয়ত-স্বভাব—বিকারী—পূর্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অল্প অবস্থা বা বৃত্তি গ্রহণ করে ; আত্মা কিন্তু সর্বদাই একাবস্থা। এস্থলে অনুমান এইরূপ হইবে :—মনোময় কোশ (পঞ্চ) আত্মা নহে (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু তাহা বিকারী,—হেতু ; যেমন দেহ—দৃষ্টান্ত ; অর্থাৎ দেহ যেমন বাল্য, কৈশর, জরায় প্রভৃতি অবস্থাবিশিষ্ট অর্থাৎ বিকারী বলিয়া আত্মা নহে, এই মনোময় কোশও সেইরূপ, কেননা, ইহার কামাদি অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে। ৬

এক্ষণে যাহা ‘কর্ত্তা’-নামে অভিহিত হয়, সেই বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ ও তাহার অনায়াস প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) বিজ্ঞানময় কোশের
স্বরূপ ও তাহার
অনায়াসতা।

লীন। সুপ্তৌ বপুর্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানথাগ্রগা।

চিচ্ছায়োপেতধীর্নায়া বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥ ৭

অম্বর—(খ) চিচ্ছায়োপেতধীঃ সুপ্তৌ লীন, বোধে আনথাগ্রগা (সতী) বপুঃ ব্যাপ্নুয়াং, (সা) বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (ভবতি)। (সা) আত্মা ন (ভবতি)।

অনুবাদ—যে চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্তা বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে (অজ্ঞানে) লীন হইয়া যায় এবং জাগ্রদবস্থায় নথাগ্র পর্য্যন্ত দেহকে ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে বিজ্ঞানময় কোশ বলে। তাহাও আত্মা নহে।

টীকা—“(যঃ) চিচ্ছায়োপেতধীঃ”—চৈতন্যের প্রতিবিম্বস্বরূপ চিদাভাসের সহিত মিলিতা বুদ্ধি, “সুপ্তৌ লীন”—সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানে লীন থাকিয়া, “বোধে আনথাগ্রগা সতী বপুঃ ব্যাপ্নুয়াং”—জাগরণাবস্থায় নথের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তারিত থাকিয়া, সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে, “সা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (ভবতি)” —সেই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময়কোশ শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। “(সা) আত্মা ন”—সেই বিজ্ঞানময় কোশও আত্মা নহে, কেননা, ষটাদি স্তায় তাহারও বিলয় প্রভৃতি অবস্থা আছে, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৭

(শব্দ) ভাল, মন ও বুদ্ধি তুল্যরূপে অস্তঃকরণরূপ বলিয়া, তত্ত্বভয়ের মধ্যে

উপাদানগত প্রভেদ না থাকাতে, মনোময় ও বিজ্ঞানময় রূপে, একই অন্তঃকরণের ভেদকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে (সমাধান)—বুদ্ধির ও মনের যথাক্রমে কর্তৃত্বরূপে অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয়ত্বরূপে এবং করণত্বরূপে অর্থাৎ ক্রিয়ার সাধনতারূপে, একই অন্তঃকরণে ভেদ থাকায় মনোময়াদিরূপে ভেদ করা অসঙ্গত নহে।

(৬) মনোময় কোশ ও
বিজ্ঞানময় কোশের
প্রভেদ।

কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েতান্তরিত্ত্রিয়ম্ ।

বিজ্ঞানমনসী অন্তর্বহিঃশ্চৈতে পরস্পরম্ ॥ ৮

অর্থ—অন্তরিত্ত্রিয়ম্ কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাম্ বিক্রিয়েত, এতে বিজ্ঞানমনসী; এতে ৮ পরস্পরম্ অন্তঃ বহিঃ।

অনুবাদ—(মন ও বুদ্ধি উভয়েই অন্তঃকরণরূপ দ্রব্য হইলেও, বুদ্ধি কর্তৃত্বরূপে এবং মন করণরূপে, পরিণত হয় বলিয়া বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোশ নামে এবং মনকে (পূর্বোক্তরূপে) মনোময়কোশ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন একই ব্রাহ্মণ বেদীর উপর বসিয়া পুরাণব্যাখ্যা করিলে, ‘কথক’ (বা পাঠক) নামে এবং পাকশালায় বসিয়া রন্ধন করিলে ‘পাচক’ নামে অভিহিত হন, সেইরূপ। অন্তঃকরণ কর্তৃত্বাব লইয়া ‘বুদ্ধি’ নামে এবং করণভাব লইয়া ‘মন’ নামে অভিহিত হয়।)

টীকা—“অন্তরিত্ত্রিয়ম্”—অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ যে দ্রব্য, তাহা কর্তার ভাব লইয়া—কর্তা সাজিয়া এবং করণের ভাব লইয়া—যন্ত্র সাজিয়া, বিকার অর্থাৎ পরিণাম প্রাপ্ত হয়; ইহাই অর্থ। “এতে”—এই দুইটি অর্থাৎ কর্তা ও করণ যথাক্রমে বিজ্ঞান (বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়রূপ বৃত্তি) এবং মন (অর্থাৎ সংশয়রূপ বৃত্তি) এই দুই শব্দে উল্লিখিত হয়। এই দুইটি অর্থাৎ বুদ্ধি ও মন পরস্পর আন্তর ও বাহ্য রূপে অবস্থিত আছে। অভিপ্রায় এই—মন সংশয়রূপ উভয়-কোটিকবৃত্তি বলিয়া গতিশীল (Dynamic); এই কারণে বাহির হইয়া থাকে; এবং বুদ্ধি নিশ্চয়রূপ এককোটিকবৃত্তি বলিয়া স্থিতিশীল (Static); এই কারণে আন্তর হইয়াই থাকে। বহির্বৃত্তিক মনের অপেক্ষায় বুদ্ধিকে আন্তর এবং অন্তর্বৃত্তিক বুদ্ধির অপেক্ষায় মনকে ‘বাহির’ বলা হইয়া থাকে। ৮

এক্ষণে—“ভোক্তা” এই শব্দদ্বারা যে আনন্দময় কোশের বর্ণনা করা হয়, তাহা আত্মা নহে, ইহা দেখাইবার জন্য আনন্দময় কোশের স্বরূপ অর্থাৎ আকার বর্ণনা করিতেছেন :—

কাচিদন্তমুখাবন্তিরানন্দপ্রতিবিশ্বভাক্ ।

(৫) আনন্দময়

কোশের স্বরূপ।

পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে ॥ ৯

অর্থ—পুণ্যভোগে কাচিং বৃত্তিঃ অন্তর্মুখা (সতী) আনন্দপ্রতিবিশ্বভাক্ (ভবতি), ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে।

অমুবাদ—পুণ্যের ফলভোগের সময় কোনও বৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া চিদা-
নন্দের প্রতিবিশ্ব ধারণ করে এবং সেই ভোগের সমাপ্তি হইলে নিদ্রাক্রমে
বিলীন হইয়া যায়।)

টীকা—“পুণ্যভোগে”—পুণ্যকর্মের ফলের অনুভবকালে, “কাচিং বৃত্তিঃ”—কোনও
বুদ্ধিবৃত্তি, “অন্তর্মুখা সতী”—একাগ্র হইয়া, “আনন্দপ্রতিবিশ্বভাক্ ভবতি”—আত্মস্বরূপ
আনন্দের প্রতিবিশ্ব ধারণ করে। সেই বৃত্তিই “ভোগশাস্তো”—পুণ্যকর্মের ফলের অনুভব-
রূপ ভোগ নিবৃত্ত হইলে, “নিদ্রাক্রমেণ লীয়তে”—নিদ্রাক্রমে তাহার প্রকৃতিতে (মূল উপাদানে)
অর্থাৎ অজ্ঞানে সংস্কাররূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করে। সেই বৃত্তিই আনন্দময় কোশ;
ইহাই অভিপ্রায়। ২

সেই আনন্দময় কোশও যে আত্মা নহে, তাহা দেখাইতেছেন :—

(ছ) আনন্দময় কোশের অনাস্ব্যতা। কাদাচিংকহৃতো নাহ্মা স্মাদানন্দময়োহপ্যয়ম্ ।
বিশ্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্বদা স্থিতেঃ ॥ ১০

অয়ম্—অয়ম্ আনন্দময়ঃ অপি কাদাচিংকহৃতঃ আত্মা ন স্মাতঃ ; বিশ্বভূতঃ যঃ আনন্দঃ
অসৌ আত্মা, সর্বদা স্থিতেঃ ।

অমুবাদ—এই আনন্দময় কোশও আত্মা নহে, কেননা, ইহা কখনও
আছে, কখনও নাই ; ইহা অস্থায়ী, কিন্তু তদতিরিক্ত প্রতিবিশ্বের কারণস্বরূপ
—বিশ্বরূপ যে চিদানন্দ, তাহাই আত্মা, কেননা, তাহা স্থায়ী বা সনাতন ।

টীকা—“অয়ম্ আনন্দময়ঃ অপি”—এই বর্ণিত আনন্দময় কোশও, “আত্মা ন স্মাতঃ”—
আত্মা হইতে পারে না ; “কাদাচিংকহৃতঃ”—বেহেতু ইহা কাদাচিংস্থায়ী—কিছুকালমাত্র
ধরিয়া অবস্থান করে, যেমন মেঘ, ধূম, কুয়াশা, রামধন প্রভৃতি ।) ১০

আত্মার স্বরূপ

১। আত্মা আনন্দস্বরূপ ।

(শঙ্ক) —ভাল, আনন্দময় প্রকৃতি কোশপঞ্চক বিস্তৃমান থাকিতেও যখন তাহাদের
কোনটিই আত্মা নহে, এই বলিয়া তাহাদের আত্মরূপতার নিষেধ করা হইল, তখন নিরাশ্রুতা
অর্থাৎ শূন্যতাই ত’ আসিয়া পড়িল—এইরূপ অঙ্গস্বাক্ষর উত্তরে বলিতেছেন :—“বিশ্বভূতঃ যঃ
আনন্দঃ অসৌ আত্মা”—বুদ্ধি প্রকৃতিতে বাহ্য প্রতিবিশ্বরূপ ধরিয়া অবস্থান করে, ‘প্রিয়’
প্রকৃতি শব্দদ্বারা যে আনন্দময় কোশের উল্লেখ করা হয়, তাহারই বিশ্বভূত অর্থাৎ
কারণস্বরূপ যে আনন্দ, তিনিই হইতেছেন আত্মা। যদি বল, সেই বিশ্বরূপ আনন্দই বা
আত্মা হইতে পারেন কি প্রকারে ? তত্বত্তরে বলিতেছেন :—“সর্বদা স্থিতেঃ”—বেহেতু তাহা
সর্বদাই বিস্তৃমান অর্থাৎ নিত্য বলিয়া। অভিপ্রায় এই—(অনুমান) বিবাদের বিষয় যে
‘আনন্দ’ (বাহ্য আনন্দরূপতা লইয়া আপত্তি) তাহাই (পক্ষ) আত্মা হইতে পারে (সাধ্য)

—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু তাহা নিত্য—(হেতু); যাহা আত্মা নহে, তাহা নিত্যও নহে, যেমন দেহাদি বস্তু।

(শঙ্কা)—ভাল, বিস্বরূপ আনন্দের আত্মরূপতা সিদ্ধ করিবার জন্য, নিত্যতারূপ যে হেতু দেওয়া হইল, সেই হেতু ত’ অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যাভিচারী, কেননা, আকাশও ত’ সেইরূপ নিত্যপদার্থ? (সমাধান) না; কেননা, আকাশের উৎপত্তি শ্রুতিমুখে শুনা যায় বলিয়া আকাশ অনিত্য; সেই কারণে নিত্যতারূপহেতু আকাশাদিতে বিদ্যমান নাই বলিয়া ‘অতিব্যাপ্তি’ দোষ হইল না। (একস্মিন্ ‘অন্তে’ বিদ্যতে ইতি ঐকান্তিকঃ; বিপর্যায়ঃ অনৈকান্তিকঃ, উভয়ান্তব্যাপকত্বাৎ ইতি বাৎস্তাননভাষ্যে ১।২।৪৬—‘অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ’—কোনও একপক্ষে যাহার অন্ত অর্থাৎ নিয়ম বা নিশ্চয় নাই, তাহাই ‘অনেকান্ত’, যেমন, যেহেতু এই প্রাণীটি শৃঙ্গবিশিষ্ট, সেইহেতু এইটি গো; এস্থলে শৃঙ্গবিশিষ্টতা হরিণ-মহিষাদিতে বিদ্যমান বলিয়া হেতুটি অনৈকান্তিক হইল।)।

২। আত্মা জ্ঞানরূপ।

প্রতিপাত্ত মূল বস্তুতে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন:—

(ক) বাণীর শঙ্কা—

আত্মা বলিয়া বস্তু নাই।

নহু দেহম্প্রকৃত্য নিদ্রানন্দান্তবস্তুষু।

মা ভূদাত্তমম্যন্ত ন কশ্চিদনুভূয়তে ॥ ১১

অর্থ—নহু দেহম্ উপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবস্তুষু আত্মত্বম্ না ভূৎ। অন্তঃ তু কশ্চিং ন অনুভূয়তে।

অনুবাদ—ভাল, স্থূল দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া পুণ্যভোগ বা নিদ্রারূপী আনন্দময় কোশ পর্য্যন্ত বস্তু আত্মা না হয় না-ই হউক; কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোনও বস্তু ত’ অনুভবে পাওয়া যায় না।

টীকা—(পূর্বকথিত হেতুবশতঃ অর্থাৎ “কার্য্য”রূপ বলিয়া অগ্নময় কোশ, “জড়”রূপ বলিয়া প্রাণময় কোশ, “বিকারবান্” বলিয়া মনোময় কোশ, “বিলয়াদি”-অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া বিজ্ঞানময় কোশ এবং “কাদাচিংক” বলিয়া অর্থাৎ কখন আছে, কখন নাই বলিয়া আনন্দময় কোশ—এই কোশপঞ্চকের আত্মরূপতা না ঘটে না-ই ঘটুক, কিন্তু তদতিরিক্ত ত’ অত্র কোনও আত্মা অনুভূত হয় না; সেইহেতু সেইরূপ আত্মা থাকার সম্ভবপরও নহে—ইহাই আশঙ্কা।) ১১

পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা অর্দ্রাসীকার করিয়া সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন:—

(খ) পূর্বোক্ত
আশঙ্কার
সমাধান।

বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্ব্বেহনুভূয়ন্তে ন চেতরঃ।

তথাপ্যেতেহনুভূয়ন্তে যেন তং কো নিবারয়েৎ ॥ ১২

অর্থ—নিদ্রাদয়ঃ সর্ব্বেহ অনুভূয়ন্তে চ ইতরঃ ন; বাঢ়ম্। তথাপি যেন এতে অনুভূয়ন্তে তন্ কঃ নিবারয়েৎ?

অনুবাদ—আনন্দময় প্রভৃতি সকল কোশই অনুভবের বিষয় হয় বটে, তন্নিম্ন অগ্ন্য কোনপ্রকার আত্মা অনুভূত হয় না—এইরূপ কখন সত্য বটে, (অর্থাৎ এই হেতুটি মাত্র অঙ্গীকার করিতেছি, সাধ্য অঙ্গীকার করিব না) তথাপি যে অনুভবদ্বারা এই পঞ্চকোশের অনুভব হয়, সেই অনুভবকে কে নিবারণ বা অস্বীকার করিবে? কেহই করিতে পারে না।

টীকা—এস্থলে মূল শ্লোকে যে ‘নিদ্রা’-পদ রহিয়াছে, তাহাতে ‘লক্ষণা’দ্বারা নিদ্রাগত আনন্দকেই বুঝিতে হইবে। এইহেতু, নিদ্রা বা আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তর কোশ পর্য্যন্ত পঞ্চকোশের অনুভব হয় বটে অর্থাৎ ‘অগ্ন্য’ বলিয়া প্রতীতি হয় বটে—হে বাদিন! তোমার এইরূপ আপত্তি, অগ্ন্যরূপ সিদ্ধান্তের হেতু। “বাচ্যম্”—‘সত্য বটে’—তোমার আপত্তির অঙ্গীকার করিতেছি অর্থাৎ যুক্ত ‘হেতু’টি মাত্র মানিতেছি, কিন্তু তোমার ‘সাধ্য’ মানিব না। ভাল, তাহা হইলে, কি প্রকারে উক্ত কোশপঞ্চকের অতিরিক্ত আত্মা অঙ্গীকার করা হইতেছে? এইহেতু বলিতেছেন—“তথাপি যেন এতে অনুভূয়ন্তে তন্ম কঃ নিবারণঃ”—কোশপঞ্চকের অতিরিক্ত কিছু প্রতীতি না হইলেও, যাহার বলে এই আনন্দময়াদি কোশপঞ্চকের প্রতীতি হয়, সেই অনুভব কি প্রকারে অস্বীকার করা যাইতে পারে? অর্থাৎ সেই অনুভবরূপ আত্মার অঙ্গীকার করিতেই হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। ১২

(শঙ্কা) ভাল, পঞ্চকোশের অতিরিক্ত কোনও আত্মা যদি থাকিত, তাহা হইলে ত’ অনুভূত হইত। যখন তাহা অনুভূত হয় না, তখন তাহা নাই, বলিতে হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(গ) আত্মা জ্ঞানের স্বয়মেবানুভূতিত্বাদিগুণে নানুভাব্যতা।

‘বিষয়’ নহে, কেননা।

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ।

জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাদজ্ঞেয়ো ন ত্বসত্তয়া ॥ ১৩

অর্থ—স্বয়ম্ এব অনুভূতিত্বাৎ (আত্মনঃ) অনুভাব্যতা ন বিগুণে; জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাৎ (আত্মা) অজ্ঞেয়ঃ, ন তু অসত্তয়া।

অনুবাদ—(আত্মা নিজেই অনুভূতিরূপ অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানস্বরূপ; সেইহেতু তিনি জ্ঞেয়রূপ নহেন। যেহেতু আত্মা হইতে অগ্ন্য, জ্ঞাতা বা জ্ঞান নাই, সেইহেতু আত্মা জ্ঞানের অবিষয়, নতুবা অসত্তাহেতু অর্থাৎ আত্মা নাই বলিয়াই যে জ্ঞানের অবিষয়, তাহা নহে।)

টীকা—আনন্দময় প্রভৃতি কোশসমূহের যিনি সাক্ষী, সেই আত্মা নিজেই অনুভব-স্বরূপ বলিয়া অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না। (শঙ্কা) ভাল, আত্মা অনুভবস্বরূপ হইলেও আত্মার জ্ঞেয়তা—অনুভববিষয়তা কিহেতু নাই? (সমাধান) “জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাৎ”—জ্ঞাতা ও জ্ঞান—জ্ঞাতৃজ্ঞান, অগ্ন্য জ্ঞাতৃজ্ঞান—জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তর,—তত্ত্বের অভাব হেতু, “অজ্ঞেয়ঃ”—আত্মা জ্ঞানের বিষয় হন না। (শঙ্কা) ভাল, অগ্ন্যজ্ঞাতা ও অগ্ন্য জ্ঞান নাই বলিয়াই,

আত্মা জ্ঞাত হন না? অথবা আত্মা নিজেই নাই বলিয়া আত্মা জ্ঞাত হন না? এই দুই পক্ষের এক পক্ষের নিশ্চয়রূপ যে বিনিগমন, সিদ্ধান্ত বা নির্ণীতার্থপ্রকাশক বাক্য, তাহার (যুক্তিরূপ) কারণ কি? এইহেতু বলিতেছেন “ন তু অসত্ত্বা”—পূর্বের অর্থাৎ দ্বাদশ শ্লোকে আনন্দময় প্রভৃতি কোশের সাক্ষী হন বলিয়াই, এই হেতুর বলে আত্মার অসত্তা নিষিদ্ধ হইয়াছে—‘আত্মা নাই’, এরূপ বলা চলে না, দেখান হইয়াছে; এইহেতু আত্মার ‘অসত্তা’র কথা উত্থাপন করা যায় না। এই কারণে আত্মা নিজে নাই বলিয়া অজ্ঞেয়, এইরূপ হইতে পারেন না। অজ্ঞেয়তা কেবল তিন প্রকারেই ঘটিতে পারে, যথা (১) বন্ধ্যাপুল্ল, শশশৃঙ্গ প্রভৃতির ত্রায় একান্ত অসং হইলে, (২) বৃত্তির সহিত সম্বন্ধরহিত এবং অজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, হইলে এবং (৩) স্বপ্রকাশ হইলে। তন্মধ্যে আত্মা অসং নহেন বলিয়া এবং কোনও কালে বৃত্তিসম্বন্ধরহিত এবং অজ্ঞানসম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন না বলিয়া, অর্থাৎ সং বলিয়া এবং সর্বদা বৃত্তি ও অজ্ঞানের সহিত বাস্তবসম্বন্ধরহিত বলিয়া বন্ধ্যাপুল্ল ও ঘটাদির ত্রায় অজ্ঞেয় নহেন কিন্তু স্বপ্রকাশ বলিয়াই অজ্ঞেয়। ১৩

আত্মা নিজে অল্পভবরূপ বলিয়া অল্পভবের অর্থাৎ জ্ঞানের যে বিষয় হইতে পারেন না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন :—

এই আত্মা যে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

মাধুর্য্যাদিস্বভাবানামন্যত্র স্বগুণাপিণাম্ ।

স্বস্মিন্তদপর্ণাপেক্ষা নো ন চাস্ত্যন্যদপর্ণকম্ ॥ ১৪

অর্থ—অন্যত্র স্বগুণাপিণাম্ মাধুর্য্যাদিস্বভাবানাম্ স্বস্মিন্ তদপর্ণাপেক্ষা নো, অন্যত্র চ অপর্ণকম্ ন অস্তি ।

অনুবাদ—(শর্করা, নিম্ব প্রভৃতি মধুরতিক্তাদি-স্বভাব বস্তু স্ব স্ব সংযুক্ত বস্তুতে মাধুর্য্যতিক্তাদি গুণ প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু আপনাকে সেই সেই গুণসম্পন্ন করিবার জন্য অন্য মধুরতিক্তাদিগুণসম্পন্ন বস্তুর অপেক্ষা রাখে না, আর সেই সেই গুণপ্রদ অন্যবস্তুও নাই। (গুড়ের মাধুর্য্য গুড়েরই, চিনির তাহা নাই))।

টীকা—“মাধুর্য্যাদিস্বভাবানাম্”—মাধুর্য্য হইয়াছে ‘আদি’ বাহাদিগের তাহারা মাধুর্য্যাদি; এস্থলে ‘আদি’ শব্দদ্বারা তিক্ততা, অম্লতা প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। সেই মাধুর্য্যাদি হইয়াছে স্বভাব অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্মবিশেষ বাহাদিগের, তাহারা মাধুর্য্যাদিস্বভাব, যথা, গুড় প্রভৃতি; তাহাদিগের হইতে “অন্যত্র”—নিজের নিজের সহিত সংসর্গবিশিষ্ট পদার্থ—যেমন ছোলা, মুড়ি প্রভৃতি পদার্থ, “স্বগুণাপিণাম্”—স্বগুণ অর্থাৎ নিজ মাধুর্য্যাদিগুণসমূহকে অর্পণ করে—প্রদান করে, এইরূপ তাহাদিগের, “স্বস্মিন্”—নিজ নিজ গুড়াদিস্বভাবে, “তদপর্ণাপেক্ষা”—সেই সেই মাধুর্য্যাদির অর্পণের অর্থাৎ সম্পাদনের অপেক্ষা অর্থাৎ অন্য কোনও মধুরাদি বস্তুর দ্বারা মাধুর্য্যাদি সম্পাদন করিতে হইবে, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা, “নো”—নাই; “অন্যত্র-অপর্ণকম্ চ ন অস্তি”—আর গুড়াদিতে মাধুর্য্যাদিপ্রদ অন্য কোন বস্তুও নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৪

কলিতার্থ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ঙ) কলিতার্থ—আত্মা
জ্ঞানের বিষয় না হইলেও
জ্ঞানরূপ।

অর্পকান্তররাহিত্যেহপ্যন্ত্যেবাং তৎস্বভাবতা ।

মা ভূতখানুভাব্যত্বং বোধাত্মা তু ন হীয়তে ॥ ১৫

অর্থ—অর্পকান্তররাহিত্যে অপি এষাম্ তৎস্বভাবতা অস্তি । তথা অনুভাব্যত্বম্ মা ভূৎ, বোধাত্মা তু ন হীয়তে ।

অনুবাদ—যেমন শর্করাদিতে মধুরতাদির অর্পক (সঞ্চারক) কোনও বস্তু না থাকিলেও শর্করাদির মাধুর্যাদিস্বভাব থাকিতে পারে, সেইরূপ আত্মার অনুভাব্যতা না থাকে না-ই থাকুক, তাহাতে আত্মার অনুভবরূপতার ক্ষতি হয় না ।

টীকা—“অর্পকান্তররাহিত্যে অপি”—মাধুর্যাদিপ্রদ অস্ত বস্তু না থাকিলেও, “এষাম্”—এই গুড় প্রভৃতি বস্তুর, “তৎস্বভাবতা”—মাধুর্যাদিস্বভাবতা যেমন থাকে, “তথা”—সেইরূপ, আত্মারও “অনুভাব্যত্বম্”—অনুভবের বিষয় হওয়ারূপ স্বভাব, “মা ভূৎ”—না থাকে না-ই থাকুক, “বোধাত্মা তু ন হীয়তে”—স্বতঃসিদ্ধ নিত্যজ্ঞান-রূপতার হানি হয় না । ১৫

১৩—১৫ শ্লোকে বর্ণিত হইল যে অনুভবস্বরূপ আত্মা অজ্ঞেয় অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ; তদ্বিষয়ে ঋতির প্রমাণ বলিতেছেন :—

(চ) উক্ত শ্লোক-
ধরে বর্ণিত
অর্থে ঋতি-
প্রমাণ ।

স্বয়ংজ্যোতির্ভবত্যেষ পুরোহস্মাদ্ভাসতেহখিলাৎ ।

তমেব ভাস্তমস্মেতি তদ্ভাসা ভাস্মতে জগৎ ॥ ১৬

অর্থ—এষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি, অস্মাং অখিলাং পুরঃ ভাসতে ; তন্ম্ এষ ভাস্তম্ অস্মেতি, তদ্ভাসা জগৎ ভাস্মতে ।

অনুবাদ—এই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশরূপ ; এই দৃশ্যমান অখিল জগতের উৎপত্তির পূর্বেও ইনি বিद्यমান ; সমস্ত জগতের প্রকাশ তাঁহার প্রকাশেরই অনুগমন করিয়া থাকে ; তাঁহার প্রকাশদ্বারাই সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয় ।

টীকা—[অত্র অস্মৎ পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি—বৃহদা ৪।৩।৯ ও ১৪]—বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থধ্যায়ে ‘জ্যোতির্ব্রাহ্মণ’ নামক তৃতীয় ব্রাহ্মণে আছে—এই স্বপ্নাবস্থায় এই পুরুষ বা আত্মা নিজেই ‘জ্যোতিঃ’—বিষয়ের প্রকাশক হন ; কেননা, তখন সূর্য্য প্রভৃতি না থাকায়, ইন্দ্রিয়সমূহ উপসংহৃত হওয়ার্তে, মনও স্বাপ্নবিষয়াকারে উপক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া, পরিশেষে আত্মা নিজেই জ্যোতিঃস্বরূপ বা স্বপ্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যান । [অস্মাং সর্বাস্থাং পুরতঃ স্তবিভাতি (? স্তবিভাতম্)—নৃসিংহোত্তরতা, উ—২, ৫, ৬, ৮] (‘অস্মাং সচ্চিদাদিবাচ্যভেদপ্রত্যয়াং পুরতঃ পূর্বম্’ এবং সৃষ্টু বিপ্লিষ্টং তত্ত্বেন্দ্রসাক্ষিভেদে ভবতি ইতি অনুতাদিবিষ্করূপঃ অস্মা তথোক্তঃ’—ভাষ্য)—‘সচ্চিদাদি’ শব্দদ্বারা বাচ্যবস্তুতে

ভেদ প্রতীতির পূর্বেই বিস্পষ্টরূপে, সেই ভেদের সাক্ষিরূপে প্রকাশিত হন, এইহেতু মিথ্যা-জড়-দুঃখ-স্বভাবের বিপরীতস্বভাব আত্মা ; [তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্বং তত্ত্ব ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—কঠ উ, ৫।১৫, মুণ্ডক উ ২।২।১০, শ্বেতাশ্বতর উ ৬।১৪]—চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ, সেই আত্মার প্রকাশের পর প্রকাশিত হইয়া থাকে ; এই সমস্ত জগৎই তাঁহার দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়—এই সকল ঋতিবচন আত্মার স্বপ্রকাশতা বুঝাইতেছে—ইহাই তাৎপর্য্য। সেই ‘জ্যোতির্ব্রাহ্মণে’ আছে—যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনককে বুঝাইলেন—জাগ্রদবস্থায় ব্যবহৃত সূর্য্য, চন্দ্র (তত্পলক্ষিত বিদ্যাং, তারকা), অগ্নি ও লোকের বচনরূপ জ্যোতিঃ, স্বপ্নাবস্থায় তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া স্বপ্রকাশ আত্মজ্যোতির দ্বারা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকল প্রকাশিত হয়। আত্মজ্যোতিঃ তিন অবস্থাতেই তুল্যরূপে বিद्यমান বটে, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় অপরজ্যোতির দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যাদির জ্যোতির দ্বারা লোকের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে বলিয়া এবং সুষুপ্তির অবস্থায় অজ্ঞানের অনুভবরূপ সামান্য চেতন স্বয়ং-প্রকাশরূপে বিद्यমান থাকিলেও, মন্দবুদ্ধি লোকে তাহাকে বুঝিতে চাহিলে, তাহাকে অনুমান প্রয়োগে বা বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে হয় বলিয়া, ‘অর্থাৎ অনায়াসে বুঝিতে পারে না বলিয়া, এই শ্লোকে ‘অত্র’ শব্দে কেবল ‘স্বপ্নাবস্থাতেই’ বুঝিতে হইবে, কেননা, সে অবস্থায় সূর্য্যাদির জ্যোতির দ্বারা বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয় না, এবং সেই সকল জ্যোতির সাহায্যবিনাই স্বপ্নে অনুভূত বস্তুসকল প্রত্যক্ষ হয়। ১৬

যেন ইদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ ? বিজ্ঞাতারম অরে কেন বিজানীয়াৎ ? —বৃহদা, উ ৪।৫।১৫]—‘লোকে যাহার দ্বারা এই সমস্ত জানিতেছে, তাহাকে অপর কিসের দ্বারা জানিবে?’ (‘অরে মৈত্রেয়ী’) বিজ্ঞাতাকে—সর্বজ্ঞানের কর্তাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?—এই ঋতিবচনদ্বয়ের অর্থের অনুবাদ করিয়া শ্লোকপাঠ করিতেছেন :—

যেনেদং জানতে সর্বং তং কেনাণ্যেন জানতাম্ ।

বিজ্ঞাতারং কেন বিজ্ঞাচ্ছক্তং বেত্তে তু সাধনম্ ॥ ১৭

অর্থ—যেন ইদং সর্বম্ জানতে, তং কেন অন্ত্রেন জানতাম্ ? বিজ্ঞাতারম্ কেন বিজ্ঞাৎ, সাধনম্ তু বেত্তে শক্তম্ ।

অনুবাদ—যে সাক্ষিস্বরূপ নিত্য চৈতন্যের বলে লোকে এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ জানিতেছে, সেই নিত্য চৈতন্যকে লোকে অন্মু কাহার অর্থাৎ কোন দৃশ্য পদার্থের বা জড়ের সাহায্যে জানিবে ? অন্মু কিছুর দ্বারাই জানিতে পারে না, কেননা, যিনি নিজেই বিজ্ঞাতা তাঁহার বিজ্ঞাতা হইবে কে ? জ্ঞানের সাধন যে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি, তাহারা জ্ঞাতব্য বিষয়েই কার্য্যকর হয় ; তাহারা জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকাশনে অসমর্থ ।

টীকা—‘যেন’—যে সাক্ষিচৈতন্যরূপ আত্মার দ্বারা, “ইদম্”—সমস্ত দৃশ্য অর্থাৎ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ পদার্থ, “জানতে”—প্রাণিগণ জানিতে সমর্থ হয়, “তৎ”—সেই সাক্ষিরূপ পদার্থকে অর্থাৎ আত্মাকে, “অন্তেন কেন”—অন্ত কোন্ দৃশ্যরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহপদার্থের বা জড়ের সাহায্যে, “জানতাম্”—অবগত হইতে পারে, ‘লোকে’ কর্তা উহ। এই বাক্যেরই তাৎপর্য, “বিজ্ঞাতারম্” ইত্যাদি শব্দত্রয়দ্বারা বলিতেছেন—“বিজ্ঞাতারম্”—যাবতীয় দৃশ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ পদার্থের বিজ্ঞাতাকে, “কেন”—কাহার দ্বারা (বিজ্ঞাতৃচৈতন্ত্য ভিন্ন) কোন্ দৃশ্যস্বরূপ জড়পদার্থদ্বারা, “বিজ্ঞাতং”—জানিতে সমর্থ হইবে? অন্ত কোনও পদার্থদ্বারা জানিতে পারে না। ভাল, মনের দ্বারা ত’ জানিতে পারে; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, “সাধনম্ তু বেত্তে শক্তম্”—সাধন অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন মন, মনের বেত্ত বা জ্ঞাতব্য বিষয়েই ‘শক্ত’ সমর্থ হয়, কিন্তু জ্ঞাতা যে আত্মা, তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। এস্থলে ‘জ্ঞাতা আত্মা’ বলিতে নিরপেক্ষ কোনরূপ আত্মাকে বুঝিতে হইবে না, পরন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত আত্মা, যিনি বৃত্তিজ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্তা বা আশ্রয়, তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে, কেননা, ঐতিবচন রহিয়াছে [নৈব বাচ। ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ইত্যাদি—কঠ উ, ৬।১৩]—‘এই আত্মাকে বাগিন্দ্রিয়দ্বারা পাওয়া যায় না, মনদ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না অর্থাৎ অসংস্কৃত মনদ্বারা সঙ্কল্লাদি রূপে আত্মাকে জানা যায় না, চক্ষুর দ্বারাও নহে।’ আর যদি বলা যায় আত্মা নিজেই নিজের জ্ঞেয় হন, তবে ‘কর্ম্মকর্তৃবিরোধ’ হয় অর্থাৎ একই বস্তুকে একই ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম্ম বলিয়া মানিতে হয়, তাহা অসম্ভব। যেমন কুস্তকারকে আপনি আপনার কর্ম্ম ও আপনি আপনার কর্তা বলা চলে না, সেইরূপ। ১৭

আত্মা স্বপ্রকাশ; তদ্বিষয়ে প্রমাণরূপ দুইটি ঐতিবাক্য উল্লেখ করিবার জন্ত, তদুভয় (অক্ষরতঃ পাঠ না করিয়া) অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

স বেত্তি বেদ্যং তৎ সর্বং নান্যন্তস্তুস্তু বিদিতা।

বিদিতাবিদিতাভ্যং তৎ পৃথগ্‌বোধস্বরূপকম্ ॥১৮

অর্থ—সঃ তৎ সর্বম্ বেদ্যম্ বেত্তি; তন্ত বেদিতা অন্তঃ ন অস্তি; তৎ বোধস্বরূপকম্ বিদিতাবিদিতাভ্যাম্ পৃথক্।

অনুবাদ—যাহা কিছু জ্ঞেয় পদার্থ সংসারে আছে, তাহার সমস্তই তিনি জানেন; তাঁহাকে জানিতে পারে, তিনি ভিন্ন অন্ত কেহ নাই (শ্বেতাশ্বতর উ, ৩।১৯)। সেই নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সমস্ত বিদিত পদার্থ হইতে ভিন্ন এবং অবিদিত বস্তু হইতেও পৃথক্ (কেন উ, ৩)।

টীকা—সেই আত্মা যাহা কিছু জ্ঞেয় পদার্থ আছে, তৎসমস্তই জানেন; সেই আত্মার জ্ঞাতা তন্নিহ্ন অন্ত কেহ নাই। সেই বোধস্বরূপ অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম, বিদিত অবিদিত সমস্ত পদার্থ হইতে অর্থাৎ যাহা জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ—ব্যাকৃত বস্তু এবং যাহা অজ্ঞাত—ব্যাকৃতস্বরূপ জগতের বীজ—অবিজ্ঞা বা অব্যাকৃত বস্তু, তদুভয় হইতে বিলক্ষণ, কেননা, তদুভয় জড়, আর আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, ইহাই তাৎপর্য। ১৮

(শঙ্কা) ভাল, বিদিত অর্থাৎ যাহা কখন কখন জ্ঞানের বিষয় হয়, এই প্রকার কার্যরূপ বস্তু এবং অবিদিত অর্থাৎ কারণরূপ বস্তু, এই দুই হইতে ভিন্ন বোধকে ত' অমুভাবে পাওয়া যায় না। (সমাধান) বিদিত বা জ্ঞাত বস্তু যখন অবিদিত বা অজ্ঞাত বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথক্কৃত হইতেছে, (যেমন দণ্ডপুরুষ পুরুষান্তর হইতে দণ্ডধারা পৃথক্কৃত হয়,) তখন জ্ঞানরূপ বিশেষণ অর্থাৎ স্বরূপে প্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তকই (দণ্ডের জ্ঞান) সেই পার্থক্য ঘটাইতেছে, মানিতে হইবে। বিদিত বস্তুতে সেই বিশেষণটি বোধস্বরূপ। জ্ঞাতবস্তুর বিশেষণ যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞাতবস্তুর স্বরূপে প্রবিষ্ট বলিয়া তাহার অমুভবের অভাব হইলে জ্ঞাতবস্তুরও অমুভবের অভাব ঘটে, তাহাকে আর 'জ্ঞাত বস্তু' বলা যায় না। যেমন দণ্ডের জ্ঞানের অভাব হইলে, "দণ্ডীর" জ্ঞানের অভাব হয় সেইরূপ। এইহেতু সেই জ্ঞানের বা বোধের অমুভব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই কথাই উপহাস পূর্বক এই শ্লোকে বলিতেছেন :—

(ছ) অমুভবস্বরূপ আত্মার
অমুভবের অভাবাশঙ্কা ও
তাহার সমাধান।

বোধেহপ্যনুভবো যস্ত ন কথঞ্চন জায়তে ।

তং কথং বোধয়েচ্ছাস্ত্রং লোষ্ট্রং নরসমাকৃতিম্ ॥ ১৯

অর্থ—যস্ত বোধে অপি অমুভবঃ^১ কথঞ্চন ন জায়তে তন্ম নরসমাকৃতিম্ লোষ্ট্রম্ শাস্ত্রম্ কথম্ বোধয়েৎ ?

অনুবাদ—যে মুঢ়ের (ঘটাদির) বোধেও কোনও প্রকার (বোধের) অমুভব হয় না, সেই মনুষ্যসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ঢেলাকে কি প্রকারে শাস্ত্র বুঝাইবে ? (কোন প্রকারেই পারা যায় না।)

টীকা—“যস্ত”—যে মন্দবুদ্ধি লোকের, “বোধে অপি”—ঘটাদির স্বরূপরূপ, চৈতন্যস্বরূপ বোধেও, “অমুভবঃ”—(জ্ঞানের) সাক্ষাৎকার, “কথঞ্চন”—কোনও প্রকারে, “ন জায়তে”—হয় না, “তন্ম নরসমাকৃতিম্ লোষ্ট্রম্”—সেই মনুষ্যের জ্ঞান আকারধারী ঢেলাকে—যাহা মৃত্তিকালেপনাদির পর পাষণাদির মত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তদ্রূপ মনুষ্যকে, “শাস্ত্রম্ কথম্ বোধয়েৎ”—কি প্রকারে শাস্ত্র বুঝাইবে ?—কোন প্রকারেই পারা যায় না ; ইহাই ভাবার্থ। ১৯

‘আমি কাহাকে ‘বোধ’ বলে তাহা জানি না’ এইরূপ উক্তি ‘ব্যাঘাত’-দোষযুক্ত—এই কথাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

জিহ্বা মেহস্তু ন বেতু্যজিলজ্জায়ৈ কেবলং যথা ।

ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী ॥ ২০

অর্থ—‘মে (মম) জিহ্বা অস্তি ন বা’ ইতি উক্তিঃ যথা কেবলম্ লজ্জায়ৈ ; ‘ময়া বোধঃ ন বুধ্যতে, বোদ্ধব্যঃ’, ইতি তাদৃশী ।

অনুবাদ—‘আমার জিহ্বা আছে কি নাই’ এইরূপ উক্তিটি যেমন লজ্জারই কারণ হয়, ‘আমার বোধ যে আছে, তাহা বুঝিতেছি না, এখন তাহা বুঝিতে হইবে’—এই উক্তিও সেইরূপ লজ্জার কারণ।

টাকা—“জিহ্বা মে অস্তি, ন বা ইতি উক্তিঃ”—‘আমার জিহ্বা আছে কি নাই’ এইরূপ কথন, “যথা লজ্জায়ৈ”—যেমন লজ্জারই উৎপাদক হয়, সংশয়োন্তোলন বা অভিগ্রহ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হয় না, কেননা, জিহ্বা না থাকিলে উক্তরূপ প্রশ্নের উচ্চারণই সম্ভবপর হয় না ; “ময়া বোধঃ ন ব্যাভে, বোধব্যঃ ইতি” (উক্তিঃ)—‘আমি বোধ কাহাকে বলে বুঝি না, পরে বুঝিব’, এইরূপ উক্তিও, “তাদৃশী”—সেইরূপ লজ্জারই কারণ হয়, কেননা, বোধ বা ঘটাদির স্মরণরূপ জ্ঞানকে ‘জানিনা, ইহার পরে জানিব’ বলিলে সেই প্রতীতি ও কথনরূপ ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া যায়। অবশ্য ‘জ্ঞান’ শব্দের মুখ্য অর্থ ‘চৈতন্য’ বটে, আর যে বুদ্ধিবৃত্তি ঘটাদি বিষয়ের আকারে আকারিত হয় তাহা সেই বিষয়নিষ্ঠ চৈতন্যেরই অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক হয় বলিয়া সেই বুদ্ধিবৃত্তিও উপচারক্রমে ‘জ্ঞান’ শব্দের গৌণ অর্থ হয়। ২০

ভাল, সেই ঘটাদির বোধ এই প্রকার—ইহা বুঝিলাম বটে ; কিন্তু যে বিষয়টি লইয়া এই প্রকরণের আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মের বোধ, তদ্বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত হইল ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

যস্মিন্ যস্মিন্শ্চি লোকে বোধস্তত্ত্বপেক্ষণে ।

(অ) ব্রহ্মের জ্ঞান
বৃত্তিরূপ ।

যদ বোধমাত্রং তদ ব্রহ্মেত্যেবং ধীর্ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ ॥২১

অর্থ—লোকে যস্মিন্ যস্মিন্ বোধঃ অস্তি, তত্ত্বপেক্ষণে যৎ বোধমাত্রম্ তৎ ব্রহ্ম ইতি এবম্ ধীঃ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ (ভবতি) ।

অনুবাদ—সংসারে যে যে বস্তুবিষয়ে জ্ঞান হয়, সেই সেই বস্তুজ্ঞান হইতে সেই সেই বিষয়কে অর্থাৎ বস্তুমাত্রকে উপেক্ষা করিলে যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম—এই প্রকার বুদ্ধিকেই ব্রহ্মনিশ্চয় বলে।

টাকা—“লোকে”—ইহ সংসারে, “যস্মিন্ যস্মিন্ বোধঃ অস্তি”—ঘটাদিরূপ যে যে বস্তু লইয়া জ্ঞান হয়, তাহাতে, “তত্ত্বপেক্ষণে”—সেই সেই ঘটাদি বস্তুর অনাদর করিলে অর্থাৎ মিথ্যা জানিয়া তাহাকে ভুলিয়া গেলে, (সমুদ্রতরঙ্গে কেবল জলদৃষ্টির দ্বারা তরঙ্গকে যেমন ভুলিয়া যাওয়া যায়, সেইরূপ ভুলিয়া গেলে), “যৎ বোধমাত্রম্, তৎ ব্রহ্ম”—কেবল জ্ঞানস্বরূপ তাহা ঘটাদি সকল বস্তুতে প্রকাশ পায়, সেই ‘ভাতি’-রূপে সকল বস্তুতে অদৃশ্যত যে স্মরণ, তাহাই হইতেছে ব্রহ্ম, “ইতি এবম্ ধীঃ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ (ভবতি)”—এই প্রকার যে বুদ্ধি, তাহারই নাম ব্রহ্মজ্ঞান, ইহাই অর্থ। ২১

(শঙ্ক) ভাল, ঘটাদি বিষয়ের উপেক্ষাদ্বারা যদি সেই ঘটাদি বিষয়ের অমুভবরূপ ব্রহ্মকে জ্ঞান যায়, তাহা হইলে ত’ এই প্রকরণগত পঞ্চকোশের বিচার নিম্নয়োজন বা বার্থ হইয়া যায়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে (সমাধান) ঘটাদি বিষয়রূপ বস্তুর স্মরণরূপ ব্রহ্ম, বিষয়রূপ বস্তুর স্মরণ হইতে অভিন্ন, ইহা না বুঝিলে, কেবল সেই জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ পরিপূর্ণ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মের অন্তরায়রূপতার জ্ঞান বিনা, কর্তৃক-ভোকৃ-দ্বয়রূপ, জন্মমরণাদি-রূপ এবং শোকমোহাদিরূপ সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে না ; সেই কারণে প্রথমোক্ত-

প্রকার ব্রহ্মের অন্তরাবৃত্তার উপলব্ধির জন্য পঞ্চকোশবিচারের উপযোগিতা আছে, সেই-
হেতু সেই বিচারও ব্যর্থ নহে—ইহাই কহিতেছেন :—

পঞ্চকোশপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ ।

(ক) ব্রহ্মজ্ঞানে পঞ্চ-

কোশ বিচারের

উপযোগিতা ।

স্বস্বরূপং স এব স্যাচ্ছূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্ ॥ ২২

অর্থ—পঞ্চকোশপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ সঃ এব স্বস্বরূপম্ শ্রুতং, তস্য শূন্যত্বম্ দুর্ঘটম্ ।

অনুবাদ—পঞ্চকোশ পরিত্যাগ করিলে পঞ্চকোশের সাক্ষিস্বরূপ যে জ্ঞান
অবশিষ্ট থাকে, তাহাই নিজরূপ অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্ম উভয়েরই স্বরূপ,
কেননা, তদুভয় অভিন্ন ; তাহার শূন্যত্ব অসম্ভব ।

টীকা—“পঞ্চকোশপরিত্যাগে”—অন্নময়প্রভৃতি পঞ্চকোশকে বুদ্ধিদ্বারা অনাত্মা বলিয়া
নিশ্চয় করিলে পর, “সাক্ষিবোধাবশেষতঃ” তাহাদের সাক্ষিস্বরূপ যে বোধ অবশিষ্ট থাকে,
“সঃ এব”—সেই সাক্ষিরূপ বোধই, “স্বস্বরূপম্ শ্রুতং”—আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই হইবে ।

(ক) সাক্ষিরূপ

বোধকে শূন্য

৩। আত্মা শূন্য নহেন, আত্মা স্বপ্রকাশ ।

বলিয়া প্রতিপাদন
করা যায় না ।

(শঙ্ক) ভোল, অন্নময়াদি কোশ ত’ অল্পভবসিদ্ধ ; তাহাদিগকে অনাত্মা বলিয়া
নিশ্চয় করিলে, শূন্যই ত’ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ;—“তস্য
শূন্যত্বম্ দুর্ঘটম্”—সেই সাক্ষিরূপ বোধকে শূন্য বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না । ২২

আত্মার শূন্যতা যে প্রতিপাদন করা যায় না, তাহাই যুক্তিদ্বারা নিরূপণ করিতেছেন :—

অস্তি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদাবিষয়ত্বতঃ ।

(খ) আত্মার শূন্যতা

অসম্ভাব্য ।

স্বস্মিন্‌পি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাচ্যত্র কো ভবেৎ ? ॥ ২৩

অর্থ—স্বয়ম্ তাবৎ অস্তি নাম, বিবাদাবিষয়ত্বতঃ । স্বস্মিন্‌ অপি বিবাদঃ চেৎ, অত্র
কঃ প্রতিবাদী ভবেৎ ?

অনুবাদ—নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও বিবাদ নাই অর্থাৎ ‘আমি আছি
বা নাই’ এইরূপে কেহই সন্দেহ করে না । (যাহার অস্তিত্ববিষয়ে কোনই
সন্দেহ নাই, তাহা অবশ্যই আছে ; এইহেতু নিজের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়,
শূন্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না) নিজের অস্তিত্ব লইয়া যদি কেহ বিবাদ উঠায়—সন্দেহ
করে, তবে কে প্রতিবাদী হইবে ? সেই প্রতিবাদী বিবাদকর্তা বা সংশয়িতা
নিজেরই স্বরূপ । (সে সংশয়িতা হইয়া নিজেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছে) ১

টীকা—“স্বয়ম্”—শব্দের বাক্যার্থ ‘স্বস্বরূপ’, তাহা শাস্ত্রবেত্তা কি অশাস্ত্রবেত্তা বা প্রাকৃত
সকলেরই মতে প্রথম বিত্তমান । যদি বল কি প্রকারে ? এইহেতু বলিতেছেন, “বিবাদা-
বিষয়ত্বতঃ”—তাহা বিবাদের অবিষয় হেতু ; ‘স্ব-স্বরূপ’, ‘আমি আছি অথবা নাই’ এইরূপ
বিবাদের বিষয় হয় না । সকলের নিকটেই নিজ নিজ স্বরূপ বিত্তমান, ইহাই তাৎপর্য্য ।

যদি কেহ বলেন স্বস্বরূপ বিবাদের বিষয় হইবে না কেন ? এইরূপ বিরুদ্ধ পক্ষে যে দোষ আছে তাহাই বলিতেছেন—“অগ্নি অপি বিবাদঃ চেৎ”—আপনার অস্তিত্ব লইয়া যদি কেহ বিবাদ উত্থাপন করে, “অত্র কঃ প্রতিবাদী ভবেৎ”—তাহা হইলে সেই বিবাদের প্রতিবাদী—জবাব করিবার জন্ত প্রতিপক্ষ, কে হইবে ? ‘স্বাঅনিরূপণ’ নামক গ্রন্থে আছে, ‘আমি, অর্থাৎ নিজে আছি’ এ বিষয়ে বিবাদের কারণ বা সংশয় হইবে কাহার ?’ উত্তর—‘কাহারও নহে’। যদি কাহারও নিজের অস্তিত্ব লইয়া সংশয় হয়, তবে যে সংশয়কর্তা হইবে, তাহাকে বলা যাইবে—সেই সংশয়কর্তাই ত’ তুমি (অর্থাৎ সংশয় ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে তোমার অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতেছে)। ২৩

ভাল, যদি বলা যায়—যে বলে ‘আমি নাই, সেই প্রতিবাদী হইবে’; তাহা হইলে এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইবে ‘সেইরূপ কেহ নাই’। এই কথাই বলিতেছেন :—

স্বাসত্ত্বম্ ন কস্মৈচিদ্ভোচতে বিভ্রমং বিনা ।

অতএব শ্রুতির্বাধং ক্রতে চাসত্ত্ববাদিনঃ ॥ ২৪

অর্থ—স্বাসত্ত্বম্ তু বিভ্রমম্ বিনা কস্মৈচিৎ ন রোচতে ; অতএব চ শ্রুতিঃ অসত্ত্ববাদিনঃ বাধম্ ক্রতে ।

অনুবাদ—আপনার অসত্ত্বা অর্থাৎ ‘আমি নাই’ এইরূপ ধারণা করা ভ্রান্তিরূপ কারণ বিনা অগ্নি অবস্থায় কাহারও রুচিকর হয় না—কেহই অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত নহে। এই নিমিত্তই শ্রুতি শূন্যবাদীর নিষেধ করিতেছেন।

টীকা—“বিভ্রমম্ বিনা”—একমাত্র ভ্রান্তিরূপ কারণ ছাড়িয়া দিলে, অগ্নি কোনও অবস্থায়, “স্বাসত্ত্বম্”—নিজের অভাব, ‘আমি নাই’ এইরূপ ধারণা, “কস্মৈচিৎ ন রোচতে”—কেহই অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত নহে। যদি বল কি প্রকারে এইরূপ নিশ্চয় করিতেছেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—‘এই নিমিত্তই’ ইত্যাদি। যেহেতু নিজের অভাব কাহারও নিকট রুচিকর অর্থাৎ গ্রাহ্য হয় না, সেইহেতু শ্রুতিও শূন্যবাদীর নিষেধ করিতেছেন অর্থাৎ বলিতেছেন ‘শূন্যই তত্ত্ব’ এইরূপ বলা চলে না। ২৪

‘সেই শ্রুতিবচনটি কি ?’—এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, সেই শ্রুতিবচনটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। তাহার অক্ষরতঃ পাঠ এইরূপ :—

অসত্ত্বো ব স ভবতি অসদব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎবেদ সত্ত্বমেনং ততো বিভঃ ॥ তৈত্তিরীয় উ, ব্রহ্মবল্লী ৬।১

যদি কেহ ব্রহ্মকে ‘অসৎ’ অর্থাৎ সর্বব্যবহারাতীত বলিয়া অবিজ্ঞান, এইরূপে বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই অসদ্রূপ ব্রহ্মের বেত্তা, জ্ঞাতব্যভাবে পুরুষার্থশূন্য বলিয়া অসদ্রূপই হইয়া যান, অথবা নিজেই ব্রহ্মরূপ বলিয়া ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মানিলে, নিজেই অসৎ হইয়া যান ; আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সর্বদৈবতের অধিষ্ঠান, সর্বজগৎকর্তা সর্বলয়াধারভূত, এইহেতু ‘আছেন’ বলিয়া জ্ঞানেন, তাহাকে ব্রহ্মবিদগণ ‘সৎ’ অর্থাৎ পরমার্থস্বরূপে আত্ম-ভাবাপন্ন বলিয়া জ্ঞানেন।

অসদব্রক্ষ্মেতি চেদেদ স্বয়মেব ভবেদসৎ ।

অতোহস্ম মা ভূদেত্যত্বং স্বসত্ত্বভ্যুপেয়তাম্ ॥ ২৫

অম্বয়—এক অসৎ ইতি বেদ চেৎ, স্বয়ম্ এব অসৎ ভবেৎ । অতঃ অস্ত বেত্ত্বম্ মা ভূং, স্বসত্ত্বম্ তু ভ্যুপেয়তাম্ ।

অনুবাদ—যদি কেহ ব্রক্ষ্মকে অসৎ অর্থাৎ অবিद्यমান বলিয়া জানেন, তাহা হইলে তিনি নিজেই অসৎ হইয়া যান (কেননা, নিজের চৈতন্যই ব্রক্ষ্মের স্বরূপ ; সেইহেতু নিজের অস্তিত্ব মানিলে ব্রক্ষ্মের অস্তিত্ব মানা হইয়া যায় ।) অতএব ‘ব্রক্ষ্ম, জ্ঞানের বিষয় নহেন,’ এইরূপ বলিতে পার বটে, কিন্তু নিজের অস্তিত্বরূপ ব্রক্ষ্মের যে অস্তিত্ব তাহা ত’ মানিতেই হইবে ।

টীকা—“ব্রক্ষ্ম অসৎ ইতি বেদ চেৎ”—যদি কেহ ব্রক্ষ্মকে অসৎ—অবিद्यমান-অসৎ—বলিয়া জানেন, (তর্হি) “স্বয়ম্ এব অসৎ ভবেৎ”—তাহা হইলে তিনি আপনাকে অবিद्यমান বলিয়া জানিয়া অবিद्यমানস্বরূপ হইয়া যান, যেহেতু তিনি নিজেই (নিজের চৈতন্যই) ব্রক্ষ্মের স্বরূপ । এখন যে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল, তাহাই বলিতেছেন—অতএব ইত্যাদি (অনুবাদ দ্রষ্টব্য) । ২৫

এক্ষণে গ্রন্থকার আত্মার স্বপ্রকাশতা বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে, আত্মার বেত্ততা নাই অর্থাৎ আত্মা অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না, বলিয়া, ‘তবে আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?’ এই পূর্বপক্ষপ্রশ্নের উত্থাপন করিতেছেন :—

কৌদৃক তর্হীতি চেৎ পৃচ্ছেরীদৃক্তা নাস্তি তত্র হি ।

(গ) আত্মার স্বরূপ কি প্রকার ? উত্তর ।

যদনীদৃগতাদৃক চ তৎস্বরূপং বিনিশ্চিহ্ন ॥ ২৬

অম্বয়—কৌদৃক ইতি পৃচ্ছঃ চেৎ, তর্হি তত্র ঐদৃক্তা ন হি অস্তি ; যৎ অনীদৃক চ অতাদৃক তৎ স্বরূপম্ বিনিশ্চিহ্ন ।

অনুবাদ—যদি জিজ্ঞাসা কর ‘সেই আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?’ তবে তত্বত্বের বলি, সেই আত্মার ঐদৃক্তা নাই অর্থাৎ ‘আত্মা এইরূপ’ এইভাবে আত্মার নির্দেশ করা যায় না । (তাহার সহিত উপলক্ষণে বুঝিতে হইবে ‘আত্মা সেইরূপ’ এই ভাবেও আত্মার নির্দেশ করা যায় না ।) যে বস্তুকে ‘এইরূপ’ বা ‘সেইরূপ’ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না, তাহাকে অবশেষে নিজেরই স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় কর ।

টীকা—‘তবে আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?’ পূর্বপক্ষীর এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে আত্মার ‘এইরূপ’ ‘সেইরূপ’ ইত্যাদি কোনও রূপে (বিশেষণদ্বারা) বিশিষ্টতা অঙ্গীকার করিলে, সেইরূপ বিশিষ্টতাদ্বারাই আত্মার বেত্ততা বা জ্ঞানের বিষয়তা (সিদ্ধ) হইয়া বাইবে ; আর সেইরূপ অঙ্গীকার না করিলে আত্মার শূন্যতা সিদ্ধ হইয়া বাইবে । সেইহেতু

পূৰ্ণপক্ষীকে বলিতেছেন—সত্য বটে, ‘আত্মা এইরূপ’ অথবা ‘আত্মা সেইরূপ’, এইরূপ মানিলে আত্মার বেদ্যতা আসিয়া পড়ে; আর তাহা না মানিলে আত্মা শূন্য হইয়া পড়েন; কিন্তু অদ্বৈতবাদী আত্মাকে ‘এইরূপ’ ‘সেইরূপ’ বলিয়া অঙ্গীকার করেন না—এই কথাই বলিতেছেন ‘আত্মার ঈদৃকতা নাই’ ইত্যাদি দ্বারা। ‘ঈদৃকতা’, ‘তাদৃকতার’ উপলক্ষণ, তাহাও বুঝিতে হইবে। আত্মার স্বরূপে, ঈদৃকতাও নাই, তাদৃকতাও নাই—এই কথাই বলিতেছেন—“যে বস্তুকে ‘এইরূপ’ বা ‘সেইরূপ’ বলিয়া” ইত্যাদি (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ২৬

ভাল, কেবল প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা অর্থাৎ ‘এইরূপ বুঝিতে হইবে’—এইরূপ নির্দেশবাক্য-দ্বারা বস্তুর সিক্তি হয় না—‘এইরূপ’ বা ‘সেইরূপ’ বলিয়া বস্তুর অসন্দ্বিগ্ন জ্ঞান জন্মে না—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, ‘এইরূপ’ ও ‘সেইরূপ’ এই শব্দদ্বয়ের অর্থ বলিয়া, আত্মার স্বরূপ উক্ত দুই শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, ইহাই উপপাদন করিতেছেন :—

অক্ষণাৎ বিষয়স্তদীদৃক পরোক্ষস্তাদৃচ্যতে ।

বিষয়ী নাক্ষবিষয়ঃ স্বভাবান্নাস্ত পরোক্ষতা ॥ ২৭

অর্থ—অক্ষণাম্ বিষয়ঃ তু ঈদৃক, পরোক্ষঃ তাদৃক উচ্যতে; বিষয়ী অক্ষবিষয়ঃ ন (ভবতি), স্বভাৎ অস্ত পরোক্ষতা ন।

অনুবাদ—যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তাহাকে ‘ঈদৃক’ বা ‘এইরূপ’ এই শব্দদ্বারা বুঝান যায়; যাহা পরোক্ষ বস্তু, ‘তাদৃক’ বা ‘সেইরূপ’ এই শব্দদ্বারা তাহাকে বুঝান যায়; আর যাহা বিষয়ী—সর্ববস্তু প্রকাশক সাক্ষী, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না; তাহা আপনারই স্বরূপ বলিয়া সেই সাক্ষিস্বরূপ আত্মা অপ্রত্যক্ষও নহেন।

টীকা—ঘটাদি প্রত্যক্ষ বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাদিগকে যে ‘ঈদৃক’ (‘এইরূপ’) শব্দদ্বারা বুঝান যায়, তাহা সর্বজনবিদিত; আর ধর্ম, অধর্ম (স্বর্গ, নরক) প্রভৃতি পরোক্ষ বস্তু, তাহাদিগকে ‘তাদৃক’ (সেইরূপ) শব্দদ্বারা বুঝান যায়, তাহাও সকলে জানে। আর দ্রষ্টা ইন্দ্রিাদির সাক্ষী যে আত্মা, তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানের বিষয় হন না বলিয়া, তাহাকে ‘ঈদৃক’ শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, এবং নিজেরই স্বরূপ বলিয়া তিনি পরোক্ষও নহেন; এইজন্য ‘তাদৃক’ শব্দদ্বারা তাহাকে বুঝান যায় না, ইহাই তাৎপর্য। ২৭

পূর্বে ২৬ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাকে ‘এইরূপ’ বা ‘সেইরূপ’ বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না; সেই স্থলে যে হুচিৎ হইয়াছে, ‘তাহা হইলে আত্মাকে শূন্য বলিতে হয়’—এই দ্বিতীয় পক্ষের সমর্থনকারীকে ফলিতার্থ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বুঝাইবার ছলে, তাহার সেই অঙ্গীকার পরিহার করিতেছেন :—

(৭) আত্মা স্বপ্রকাশ,

—শূন্য নহেন।

(৮) আত্মার সত্তা জ্ঞান

অনন্ত এই ব্রহ্মলক্ষণ-

বোধন।

অবেদ্যোহপ্যপরোক্ষোহতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ম্ ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ২৮

অদ্বয়—অয়ম্ অব্যেতঃ অপি অপরোক্ষঃ ; অতঃ স্বপ্রকাশঃ ভবতি ; “সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্”
৫ ইতি ব্রহ্মলক্ষণম্ ইহ অস্তি ।

অনুবাদ—এই আত্মা অব্যেত হইয়াও অর্থাৎ জ্ঞানের অবিসয় হইয়াও প্রত্যক্ষস্বরূপ ; সুতরাং তিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ ; আর শ্রুতিতে (তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১) যে “সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্” বলিয়া ব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহাও আত্মায় বিদ্যমান । (সুতরাং আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে, আত্মা শূন্য নহেন ।)

টীকা—এই আত্মা ইন্দ্রিয়জ্ঞাত জ্ঞানের বিষয় না হইলেও, অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ), এই-
হেতু স্বপ্রকাশস্বরূপ, ইহাই অর্থ । এস্থলে ‘অনুমান’ এইরূপ হইবে :—আত্মা (পক্ষ)
স্বপ্রকাশ (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু সম্বিং কৰ্ম্মতাবিনাই (অর্থাৎ জ্ঞান ক্রিয়ার কৰ্ম্ম
বা বিষয় না হইয়াই) অপরোক্ষ—(হেতু) ; যেমন সশ্বেদন (ইন্দ্রিয়জ্ঞাত বৃত্তিজ্ঞান)—
দৃষ্টান্ত । এই অনুমানে যদি কেহ ‘বিশেষণাসিক্’ দোষ ধরেন অর্থাৎ যদি কেহ বলেন
যে ‘জ্ঞানক্রিয়ার কৰ্ম্ম বা বিষয় না হইয়াই অপরোক্ষ’ এই যে হেতু কথিত হইয়াছে এবং
তাহার যে, ‘আত্মার সম্বিতের অকৰ্ম্মতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞাত বৃত্তিজ্ঞানের অবিসয়তা’ রূপ
বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ অর্থাৎ তাঁহারা যদি বলিতে চাহেন—আত্মা ইন্দ্রিয়জ্ঞাত
বৃত্তি জ্ঞানের বিষয়,—তাহা হইলে কিন্তু একই আত্মা একই কালে জ্ঞানক্রিয়ার কৰ্ত্তা ও
কৰ্ম্ম হইয়া যান—তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । যদি সেই প্রতিবাদী বলেন যে ‘কৰ্ত্তৃকৰ্ম্ম-
বিরোধ’-রূপ দোষ ঘটে না, কেননা, আত্মা কেবল চৈতন্যমাত্র সাক্ষিরূপ নিজ-স্বরূপে জ্ঞানের
কৰ্ত্তা-অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন এবং অন্তঃকরণবিশিষ্টরূপদ্বারা জ্ঞানের বিষয়রূপে কৰ্ম্মতাব
পাইতে পারেন এইরূপে বিরোধ হয় না, দেখান যাইতে পারে ; তদন্তরে বলা যাইবে,
তাহা হইলে বলিতে হয় ‘দেবদত্তঃ গ্রামং গচ্ছতি’ দেবদত্ত গ্রামকে যাইতেছে (পাইতেছে)
—এস্থলে একই দেবদত্ত জীবরূপ নিজ-স্বরূপে গমন ক্রিয়ার কৰ্ত্তা হইতেছে এবং দেহবিশিষ্ট
রূপে গমন ক্রিয়ার কৰ্ম্ম ‘গ্রাম’ হইতেছে এইরূপে ‘অতিপ্রসঙ্গ’-দোষ অথবা (“reductio
ad absurdum” -reduction to absurdity) আসিয়া পড়ে । (যে স্থলে যে বস্তুর
বোধ অভিপ্রেত, সেই স্থলে যদি তন্নিব বস্তুর বোধের সম্ভাবনা হয় তাহা হইলে ‘অতি-
প্রসঙ্গ’ দোষ হয় ।) আবার যদি এইরূপ আপত্তি উঠে যে উক্ত অনুমানের দৃষ্টান্তটি
‘সাধনবিকল’ বা অসিদ্ধ অর্থাৎ আত্মার স্বপ্রকাশতাসিদ্ধির জ্ঞাত ইন্দ্রিয়জ্ঞাত বৃত্তিজ্ঞানরূপ যে
সশ্বেদনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিজের প্রকাশের জ্ঞাত অজ্ঞাত সশ্বেদনের অপেক্ষা
করে, তবে বলি সেই সশ্বেদনও আবার দ্বিতীয় সশ্বেদনের এবং তাহা আবার তৃতীয় সশ্বেদনের,
এইরূপে সশ্বেদনপরম্পরার অপেক্ষা করিবে । এইরূপে উপপাত্ত-উপপাদকরূপ অবধিরহিত
প্রবাহের সম্ভাবনা বা অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়িবে । (শঙ্কা) ভাল, ত্রায়াশাস্ত্রে বলে, ঘট
ঘটাকার বৃত্তিরূপ জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত হয় ; সেই জ্ঞান আবার ‘অনুব্যবসায়’দ্বারা—জ্ঞান-
বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা (আমার ঘটজ্ঞান হইতেছে, এইরূপ জ্ঞানদ্বারা—যাহাকে বেদান্তে

সাক্ষরূপজ্ঞান বলে, সেই জ্ঞানদ্বারা) প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে আত্মার স্বপ্রকাশতা বিষয়ে যে সন্দেহদনের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল, সেই দৃষ্টান্তও অসিদ্ধ, কেননা, তাহাও পরপ্রকাশ (জ্ঞানান্তরদ্বারা প্রকাশ) , সুতরাং 'সাধনবিকলতা' দোষ থাকিয়াই গেল। তদন্তরে বলিতেছেন—না, এইরূপ বলা চলে না, কেননা, এক ইন্দ্রিয়জ্ঞ বৃত্তিরূপ জ্ঞানকে অত্র ইন্দ্রিয়জ্ঞ বৃত্তিরূপ জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং সাধনবিকলতা দোষ ঘটিতে পারে না।

(শঙ্ক) ভাল, আত্মা স্বপ্রকাশ, ইহা সিদ্ধ হইল, মানিলাম; তথাপি সেই আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণ না খাটিলে আত্মার 'ত' ব্রহ্মত্বসিদ্ধি হইল না।

(সমাধান) সেইজন্ম আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণ যোজন্য করিতেছেন :—“সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্”। এই যে ব্রহ্মলক্ষণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১।১) প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আত্মায় বিद्यমান। ব্রহ্মলক্ষণের 'পদকৃতি' এইরূপ হইবে—ব্রহ্মলক্ষণে যে তিনটি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহাদের সার্থকতা এইরূপে দেখান যাইতে পারে। ব্রহ্মকে কেবল 'সত্য' বলিয়া বুঝাইতে গেলে, নৈয়ায়িকগণ যে আকাশাদিকে সত্য বলিয়া মানেন, তাহারাও ব্রহ্মলক্ষণের অন্তর্ভূত হইয়া যায় এবং লক্ষণটি 'অতিব্যাপ্তি'-দোষাক্রান্ত বা "too wide" হইয়া পড়ে; সেইহেতু 'জ্ঞান' শব্দের সন্নিবেশ। ব্রহ্মকে কেবল 'জ্ঞানস্বরূপ' বলিলে কণিকবিজ্ঞানবাদিসম্মত বুদ্ধিরূপ জ্ঞান, নৈয়ায়িকের আত্মগুণ-স্বরূপ জ্ঞান, এবং অপরাপরসম্মত সত্ত্বগুণরূপ জ্ঞান অথবা সত্ত্বগুণকাৰ্য্য অন্তঃকরণরূপ জ্ঞানদ্বারা পূৰ্ব্বোক্তরূপে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিতে পারে; সেইহেতু 'অনন্ত'পদের সমাবেশ। নৈয়ায়িকগণ যতপি আত্মাকে বিভূ বলিয়া থাকেন, তথাপি সেই 'বিভূ' ও 'অনন্ত' একই পদার্থ নহে; কেননা, দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদরহিতকেই 'অনন্ত' বলা হয়, যাহার নামান্তর 'আনন্দ', কেননা, ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন—[যদৈ ভূমা তদৈ সুখম্, নাগ্নে সুখমন্তি]—যাহা বৃহৎ বা অপরিচ্ছিন্ন তাহাই আনন্দ, যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহা হ্রঃখজনক। আর 'বিভূ' শব্দের অর্থ সর্বমুণ্ডদ্রব্যাসংযোগী বা সর্বদৈশবৃত্তি। আবার উপাসকগণ আত্মাকে সত্য অর্থাৎ নিত্য এবং জ্ঞানরূপ বা চেতন বলিয়া মানেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতে আত্মা 'বিভূ' বা 'অনন্ত' নহেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন আত্মা অণুপরিমাণ, কেহ বলেন, মধ্যমপরিমাণ। এইহেতু পূৰ্ব্বোক্ত শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মলক্ষণটি নির্দোষ। ২৮

৪। আত্মা সত্যস্বরূপ।

আত্মার সত্যরূপতাপ্রতিপাদনের জন্ত সত্যত্বের লক্ষণ বলিতেছেন :—

সত্যত্বং বাধরাহিত্যং জগদ্বাদৈকসাক্ষিণঃ ।

(ক) সত্যত্বের লক্ষণ।

বাধঃ কিংসাক্ষিকো ক্রহি ন ত্বসাক্ষিক ইষ্যতে ॥ ২৯

অন্বয়—বাধরাহিত্যম্ সত্যত্বম্; জগদ্বাদৈকসাক্ষিণঃ বাধঃ কিংসাক্ষিকঃ ক্রহি; অসাক্ষিকঃ তু ন ইষ্যতে।

অনুবাদ—বাধশূন্যতাকেই সত্যতা বলে * ; সমস্ত জগতের বাধ ঘটিলে, যিনি একমাত্র সাক্ষিরূপে বিত্তমান থাকেন, তাঁহার যদি বাধ বা বিনাশ ঘটে, তবে সেই বাধের সাক্ষী কে হইবে, বল ; কেননা, সাক্ষিরহিত বাধ বা বিনাশ কেহ কোথাও দেখে নাই। সাক্ষী না মানিলে সেই মর্যাদার অর্থাৎ নিয়মের উল্লঙ্ঘন করা হইবে।

টীকা—পূর্বাচার্য্যগণ অবধারণ করিয়াছেন, বাহা বাধের অযোগ্য (বাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না) তাহাই সত্য ; বাহা বাধের যোগ্য তাহা অসত্য বা মিথ্যা—এইহেতু সত্যতা বলিতে বাধরাহিত্য মানিতে হইবে। ভাল, তাহাই সত্যতার লক্ষণ হইল, মানা গেল ; তাহাতে আলোচ্য আত্মস্বরূপে কি ফল দাঁড়াইল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“জগদ্বাদৈকসাক্ষিণঃ বাধঃ”—তুলস্বাক্ষরীরাদিক্রমে যে জগৎ তাহার যে বাধ—সুযুপ্তি, মুচ্ছা ও সমাধিতে যে অবিত্তমানতা, তাহার সাক্ষিরূপে বিত্তমান আত্মার বাধ, “কিংসাক্ষিকঃ” (স্থাতং)—কে সাক্ষী বাহার অর্থাৎ যে বাধের, তাহা “কিংসাক্ষিকঃ”—কে তাহার সাক্ষিরূপে রহিবে ? (উত্তর) তাহার কোনও সাক্ষী থাকিবে না। ভাল, সাক্ষী পাইবার জন্ত এত নির্বন্ধ কেন ? আত্মার বাধ সাক্ষিরহিত হইলই বা, তাহাতে কি আসিয়া গেল ? (উত্তর) “অসাক্ষিকঃ বাধঃ ন ইচ্ছতে” সাক্ষিরহিত বাধ (নাশ) মানিতে পারা যায় না, কেননা, তাহা মানিলে ‘অতিপ্রসঙ্গ’ হয়—‘সাক্ষিরহিত নাশ নাই’ এই নির্দিষ্ট নিয়ম অস্বীকার করিতে হয়। ২৯

এই কথাই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :—

অপনীতেষু মূর্তেষু হুমূর্ত্তং শিষ্যতে বিয়ৎ ।

(খ) সাক্ষির বাধরাহিত্য।

শক্যেষু বাধিতেষ্বন্তে শিষ্যতে যত্তদেব তৎ ॥ ৩০

অর্থ—মূর্ত্তেষু অপনীতেষু অমূর্ত্তম্ বিয়ৎ হি শিষ্যতে। শক্যেষু বাধিতেষু অস্তে যৎ শিষ্যতে তৎ এব তৎ।

অনুবাদ—মূর্ত্তিমান পদার্থসকল (গৃহ হইতে) বাহির করিয়া ফেলিলে, যেমন মূর্ত্তিহীন আকাশই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, সেইরূপ বাধযোগ্য সকল পদার্থেরই বাধ হইলে অস্তে বাধের সাক্ষী যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাই হইল সেই (আত্মা বা ব্রহ্ম)।

* ‘বাধ’ শব্দের অর্থ অপরোক্ষমিথ্যাত্বনিশ্চয় : অথবা প্রতীত্যর্থ পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞার্থ করণা : প্রথমোক্ত বাধ তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা (১) শাস্ত্রীয় বাধ যেমন ব্রহ্ম বাতিরেকে প্রপঞ্চের বাধ বা অভাবনিশ্চয়, “অথাত আদেশো নেতি নেতি”—ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা। (২) যৌক্তিক বাধ—যেমন মূর্ত্তিকাব্যতিরিক্ত ঘট বলিয়া বস্তু নাই, সেইরূপ সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ ব্রহ্ম বাতিরেকে প্রপঞ্চ নাই, এইরূপ নিশ্চয়। (৩) প্রত্যক্ষবাধ—“তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্য হইতে যে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তদ্বারা অজ্ঞান ও তৎকার্য্য নাই, এইরূপ নিশ্চয়।

টীকা—“মুণ্ডেষ্ণু অপনীতেষ্ণু”-গৃহাদিগত আকারবান্ বটাদি পদার্থমাত্রই গৃহাদি হইতে নিঃসারিত হইলে, “হি” যথা, “অমূর্তম্ বিয়ং শিষ্যতে” নিঃসারণের অযোগ্য (অসাধ্য) মূর্তিহীন আকাশই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, সেইরূপ, “শক্যেষ্ণু বাধিতেষ্ণু”-আত্মাভিন্ন মূর্তিমান্ দেহ এবং মূর্তিরহিত ইঞ্জিয়াদি, যাহারা বাধ করিবার যোগ্য পদার্থ, তাহারা, “নেতি নেতি”—ইহা নহে ইহা নহে (বৃহদা উ ২।৩।৬, ৩।২।৬, ৪।২।৪ ; ৪।৪।২২, ৪।৫।১৫)—এই শ্রুতিবচনবলে নিরাকৃত হইলে “অস্তে যং শিষ্যতে”—পরিশেষে সকল অনাত্মপদার্থের নিরাকরণের সাক্ষী বলিয়া যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, “তৎ এব তৎ”—তাহাই বাধরহিত আত্মা! উক্ত (বৃহদা উ ৪।৪।২২) শ্রুতিবচনটি এই—[স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহো ন হি গৃহতে, অশীথো ন হি শীথ্যতে, অসঙ্কো ন হি সঙ্ক্যতে ইত্যাদি]—ইহা নহে, ইহা নহে বলিয়া সর্গনিষেধের অবধিক্রমে অভিহিত সেই এই আত্মা স্বভাবতঃই গ্রহণের অযোগ্য, এই জন্ত কোন ইঞ্জিয়দ্বারা গৃহীত হন না ; শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এইজন্ত শীর্ণ হন না ; অসঙ্গ এইজন্ত কিছুতেই আসক্ত হন না, ইত্যাদি। অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্ত প্রথম ‘নেতি’, স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরূপ অজ্ঞানকাণ্ডনিবৃত্তির জন্ত দ্বিতীয় ‘নেতি’। ৩০

তাল, যে সকল বস্তু প্রতীত হইতে থাকে, সেই সকল বস্তুরই নিষেধ হইলে, কিছুই ত’ অবশিষ্ট থাকে না ; অতএব কি হেতু বলা হইতেছে—যাহা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাই তাহা? এই শঙ্কার উত্তরে অবশিষ্ট বস্তুর আত্মরূপতা সিকান্ত করিয়া বলিতেছেন :—

সর্ববাধে ন কিঞ্চিচ্ছেদ্য যন্ন কিঞ্চিৎ তদেব তৎ ।

ভাষা এবাত্র ভিত্তস্তে, নির্বাধং তাবদন্তি হি ॥ ৩১

অর্থ—সর্ববাধে ‘ন কিঞ্চিৎ’ চেষ্টে, ‘ন কিঞ্চিৎ’ যং, তৎ এব তৎ ; অত্র ভাষাঃ এব ভিত্তস্তে, নির্বাধম্ তাবৎ অন্তি হি ।

অনুবাদ—সকল পদার্থের নিষেধ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা কিছুই না, যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে, যাহাকে ‘কিছুই না’ বলিয়া বর্ণনা করিতেছ, তাহাই তাহা (আত্মা বা ব্রহ্ম), এই স্থলে আত্মরূপ বস্তুর নির্দেশ করিতে গিয়া, ভাষাই ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অবাধিত আত্মচৈতন্যের অস্তিত্ব ত’ সিক্ত হইতেছে ; যেমন, বাঙ্গাল দেশে যে বস্তুকে জল বলে, তৈলঙ্গদেশে তাহাকে ‘নীলু’ (নীর) বলে ; সেন্সলে কেবল শব্দ মাত্রেরই ভেদ ; বারিরূপ অর্থের ভেদ নাই। সাক্ষিরূপ অর্থ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে ।

টীকা—‘কিছুই অবশিষ্ট থাকে না’—এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া যখন তুমি শূন্য প্রতিপাদন করিতে চাহিতেছ, তখন এই শব্দগুলির উচ্চারণ সিদ্ধির জন্ত, সকল বস্তুর অভাব-বিষয়ক জ্ঞান, তোমাকে অবশ্যই মানিতে হইবে। এইহেতু সর্ববস্তুর অভাববিষয়ক জ্ঞানই

আমার অভিমত আত্মার স্বরূপ ; এই অভিপ্রায় লইয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“বাহাকে ‘কিছু নয়’ বলিয়া বর্ণনা করিতেছ” ইত্যাদি দ্বারা। ‘কিছু নয়’ এই শব্দগুলি দ্বারা যে চৈতন্য বুঝা যাইতেছে, তাহাই সেই ব্রহ্ম, ইহাই তাৎপৰ্য্য। (শঙ্কা), ভাল, ‘কিছু নয়’ এই শব্দগুলি দ্বারা ‘চৈতন্য’ বুঝা যাইতেছে কি প্রকারে ? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সেই অভাবের কোনও সাক্ষী আছে, এইরূপ অবশ্যই মানিতে হইবে। তাহা হইলে বিবাদ কেবল সেই সাক্ষিবোধক শব্দ লইয়া, সেই সাক্ষী আত্মরূপ বিষয় লইয়া নহে। এইরূপ উক্ত আশঙ্কার পরিহারের জন্য বলিতেছেন—“এস্থলে ভাবাই ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে” ইত্যাদি। এস্থলে সমস্ত অভাবের সাক্ষিরূপ অন্তরাব্যবসায় “কিছুই নয়” ও “সাক্ষী” ইত্যাদি শব্দবশেই ভাষায় ভেদ ঘটতেছে, কিন্তু বাধারহিত সাক্ষিচৈতন্যরূপ বস্তু থাকিয়াই যাইতেছে ; ইহাই অর্থ। ৩১

এই কথাই শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা দৃঢ় করিতেছেন :—

অতএব শ্রুতির্বাধ্যং বাধিত্বা শেষয়ত্যদঃ ।

স এষ নেতি নেত্যায়েত্যতদ্ব্যবত্তিরূপতঃ ॥ ৩২

অর্থ—অতএব “সঃ এষঃ আত্মা ন ইতি, ন ইতি” ইতি শ্রুতিঃ অতদ্ব্যবত্তিরূপতঃ বাধ্যম্ বাধিত্বা অদঃ শেষয়তি ।

অনুবাদ—এইহেতু, সেই এই (সর্বনিষেধের অবধিভূত) আত্মা, ‘ইহা নহে’, ‘ইহা নহে’ এইরূপে শ্রুতি ‘অতৎ’-এর অর্থাৎ অনাত্মরূপ জগতের, নিষেধরূপ ব্যাবৃত্তি দ্বারা বাধ্যযোগ্য সকল বস্তুর বাধ করিয়া, অবশিষ্টরূপে এই আত্মস্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ।

টীকা—যেহেতু সাক্ষিচৈতন্য বাধের অযোগ্য অর্থাৎ কোনক্রমেই নিষিদ্ধ হইবার নহে, সেইহেতু, এই আত্মা ‘ইহা নহে’ ‘ইহা নহে’—এই শ্রুতিবচন ‘অতদ্ব্যবত্তি’ দ্বারা, ‘অতৎ’-এর অর্থাৎ অনাত্ম সকল পদার্থের নিষেধ করিয়া, “বাধ্যম্ বাধিত্বা”—বাধ্যযোগ্য সকল পদার্থের বাধ অর্থাৎ নিষেধ করিয়া, “অদঃ”—নিষেধকরণের অযোগ্য প্রত্যক্ষস্বরূপ সাক্ষি-চৈতন্যকে, “শেষয়তি”—অবশিষ্টরূপে—বাধের অযোগ্যরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন । ৩২

আচ্ছা, “নেতি নেতি” এই শ্রুতিবচন, বাধ্যযোগ্য সকল বস্তুর বাধ বা নিষেধ করিয়া, বাধের অযোগ্য বলিয়া অবশিষ্ট যে আত্মবস্তুকে প্রতিপাদন করিতেছে, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি,—কোন বস্তু বাধের যোগ্য, আর কোন বস্তু বাধের অযোগ্য ?—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ইচ্ছায় তত্ত্বত্বের বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) বাধের যোগ্য ও বাধের অযোগ্য । ইদংরূপন্তু যদ্ যাবৎ তৎ ত্যক্তুং শক্যতেহখিলম্ ।

অশক্যোহনিদংরূপঃ স আত্মা বাধবর্জিতঃ ॥ ৩৩

অর্থ—ইদংরূপম্ যৎ যাবৎ তৎ তু অখিলম্ ত্যক্তুম্ শক্যতে ; অনিদংরূপঃ হি অশক্যঃ ।

সঃ আত্মা বাধবর্জিতঃ ।

অনুবাদ—‘এই’—এই শব্দদ্বারা যে পরিমাণ, যে যে, বা যত বস্তুর নির্দেশ করা যায়, তৎসমুদায়কে অর্থাৎ দৃশ্যমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডকেই পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। যে বস্তুকে ‘এই’ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না, (কিন্তু ‘আমি’ বা সাক্ষী বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়) সেই জ্ঞানের অবিষয় আত্মবস্তু অপরিত্যাজ্য অর্থাৎ বাধের অযোগ্য।

টীকা—“ইদংরূপম্”—‘ইদম্’ বা ‘এই’—এইরূপে অর্থাৎ দৃশ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে অনুভূত হয় রূপ বা স্বরূপ যাহার—যে দেহাদির, তাহা ‘ইদংরূপ’। মূলে যে ‘তু’ শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ ‘নিশ্চয়’। “যৎ যাবৎ”—‘যে কিছু’ ও ‘যে পর্যন্ত’ এই দুই দুই পদদ্বারা সমস্ত দৃশ্যপদার্থকে বুদ্ধিতে একত্র করাই উদ্দেশ্য। তাহা হইলে যাহাঁ কিছু দৃশ্য, তৎসমুদায়কেই পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, এই অর্থই সিদ্ধ হয়। আর “অনিদম্” শব্দে ‘যাহা এই নহে’ অর্থাৎ সর্বাস্তুর বলিয়া যাহাকে ‘এই’ বলিয়া জানা যায় না অর্থাৎ যাহা সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া ত্যাগের অযোগ্য—এই অর্থ পাওয়া যায়। মূলে ‘হি’ এই নিপাত অব্যয়-শব্দ প্রসিদ্ধির সূচনা করিতেছে, অর্থাৎ ‘তাক্তা’ আত্মার স্বরূপ যে ত্যাগের অযোগ্য, ইহা সর্বজনবিদিত, ইহাই সূচনা করিতেছে। এক্ষণে যে ফলিতার্থ দাঁড়াইল, তাহাই বলিতেছেন—“সঃ আত্মা বাধবর্জিতঃ”—সেই যে বাধরহিত সাক্ষী বস্তু, তাহাই হইতেছেন আত্মা; অহঙ্কারাদি দৃশ্য অর্থাৎ অনুভাব্য বস্তু আত্মা নহে—ইহাই অর্থ। ৩৩

(শঙ্ক) ভাল, আত্মা যে বাধযোগ্য নহে, ইহা মানিলাম; কিন্তু আলোচ্য আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণের সিদ্ধিবিষয়ে কি পাওয়া গেল? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন:—

(ঘ) আত্মার জ্ঞান-
রূপতার পুনরুল্লেখ করিয়া

সিদ্ধং ব্রহ্মণি সত্যত্বং জ্ঞানত্বস্ত্ব পুরেরিতম্।

আত্মায়—ব্রহ্মলক্ষণ
‘সত্যতা’র সিদ্ধি।

স্বয়মেবানুভূতিত্বাদিত্যাদিবচনৈঃ স্ফুটম্ ॥ ৩৪

অর্থ—ব্রহ্মণি সত্যত্বম্ সিদ্ধম্; “স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ” ইত্যাদি (ত্রয়োদশশ্লোকোক্ত-)
বচনৈঃ জ্ঞানত্বম্ তু পুরা স্ফুটম্ ঈরিতম্।

অনুবাদ—ব্রহ্মের লক্ষণ করিতে শ্রুতি যে ‘সত্যতা’র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আত্মায় সিদ্ধ হইয়াছে; আর ত্রয়োদশ শ্লোকে “আত্মা নিজেই অনুভব-স্বরূপ বলিয়া” ইত্যাদি বচনে পূর্বেই আত্মার জ্ঞানরূপতা স্পষ্ট করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে।

টীকা—“ব্রহ্মণি সত্যত্বম্”—‘সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্’—ব্রহ্মের এই লক্ষণে উল্লিখিত যে সত্যত্ব, “সিদ্ধম্”—তাহা আত্মায় সিদ্ধ হইয়াছে। ভাল, আত্মায় ব্রহ্মের সত্যরূপতা যেন সিদ্ধ হইল, জ্ঞানরূপতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন, যে ‘জ্ঞানরূপতা’ পূর্বে (১১ হইতে ২২ সংখ্যক শ্লোকে) প্রতিপাদিত হইয়াছে—ইহাই, “জ্ঞানত্বম্ তু পুরেরিতম্”—ইত্যাদি বচনদ্বারা বলিতেছেন। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে পূর্বেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শ্লোকে আত্মার চিহ্নপতা স্পষ্ট করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ৩৪

৫। আত্মা অনন্তরূপ।

(শঙ্কা) ভাল, সত্যরূপতা ও জ্ঞানরূপতা আত্মবিষয়ে সিদ্ধ হইলেও আত্মায় অনন্ত-রূপতা ত' সিদ্ধ হইতেছে না; কেননা, ব্রহ্মেও সেই অনন্তরূপতা অসিদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া (সমাধান)—অগ্রে ব্রহ্মে সেই অনন্তরূপতা সিদ্ধ করিতেছেন :—

(ক) প্রথমে
প্রতিপ্রমাণ-

দ্বারা ব্রহ্মে ত্রিবিধ
অনন্ততার সিদ্ধি।

ন ব্যাপিত্বাদেশতোহন্তো নিত্যত্বান্যপি কালতঃ।

ন বস্তুতোহপি সার্বাত্ম্যাদানন্ত্যং ব্রহ্মণি ত্রিধা ॥ ৩৫

অর্থ—ব্যাপিত্বাৎ দেশতঃ অন্তঃ ন (ভবতি), নিত্যত্বাৎ কালতঃ অপি (অন্তঃ) ন (ভবতি); সার্বাত্ম্যং বস্তুতঃ অপি (অন্তঃ) ন (ভবতি)। ব্রহ্মণি আনন্ত্যম্ ত্রিধা।

অনুবাদ—ব্যাপক বলিয়া ব্রহ্মের দেশদ্বারা পরিচ্ছেদ হইতে পারে না; নিত্য বলিয়া ব্রহ্মের কালদ্বারা পরিচ্ছেদ হইতে পারে না; আর সর্ববস্তুরূপ বলিয়া ব্রহ্মের বস্তুদ্বারাও পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। ব্রহ্মের অনন্ততা এই তিন প্রকার।

টীকা—[নিত্যং বিভূং সর্বগতং সুস্থম্—মুণ্ডক উ, ১।১।৬]—‘যে বিত্ত্বাবলে বিবেকি-পুরুষগণ, সেই নাশরহিত, বিবিধ-প্রাণিরূপে বিত্বমান, ব্যাপক, (স্থূলত্বের কারণে যে) শব্দাদি-গুণ, তদ্রহিত বলিয়া অতি সুস্থ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে জানিতে পারেন, তাহা পরাবিত্ত্ব’; ‘আকাশবৎ’ (গোড়পাদীয় মাণ্ড্যকারিকা ৩।৩)—আত্মা, আকাশের হ্রায় স্থম্, নিরবয়ব ও সর্বগত বলিয়া ‘আকাশবৎ’ (ভাষ্য); ‘সর্বগতশ্চ’ (গীতা ২।২৪) বিভূ বলিয়া অবিকারী; ‘নিত্যঃ’ (গীতা ২।২৪)—পূর্বাপরকোটরহিত, এইহেতু অনন্তপাণ্ড (মধুসূদন); [নিত্যোহনিত্যান্যং চেনশ্চেনতানাম্—ঋত্বা উ, ৬।১৩]—লোকপ্রসিদ্ধ অবিনাশী আকাশাদির মধ্যে অবিনাশী, সোপাধিক জ্ঞানবান্ জীবসমূহমধ্যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ (শঙ্করানন্দ); [সর্বং হেতব্রহ্ম—মাণ্ড্য উ, ২]—এই প্রপঞ্চসমূহ সমস্তই ঔকারলক্ষণ ব্রহ্ম, [ব্রহ্মবেদং সর্বম্—নৃসিংহ তা উ ৭, মুণ্ডক উ ২।২।১১, বৃহদা উ ৪।৫।৭, ৫।৩।১]—এই দৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম,—এই সকল ঋতিবচনে ব্রহ্মের ব্যাপিত্ব, নিত্যত্ব, সার্বাত্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মের তিন প্রকার অনন্ততা (দেশকৃত, কালকৃত ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদরাহিত্য) মানিতেই হইবে। তাৎপর্য এই—অভাব চারি প্রকারের যথা, (১) প্রাগভাব, (২) প্রধ্বংসভাব, (৩) অত্যন্তাভাব, (৪) অতোত্তাভাব। তন্মধ্যে বাহা দেশদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কোনও দেশে আছে, কোনও দেশে নাই, তাহা অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, যেমন ঘট। যে বস্তু কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কোনও কালে থাকে, কোনও কালে থাকে না, তাহা প্রাগভাব ও প্রধ্বংসভাবের প্রতিযোগী, যেমন বিত্ব্যৎ। যে বস্তু অন্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, তাহা বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন; তাহা অতোত্তাভাবের প্রতিযোগী। সেই ভেদ তিন প্রকারের, যথা স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত; অথবা পাঁচ প্রকারের, যথা (১) জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, (২) জীবে

জীবে ভেদ (৩) ঈশ্বর ও জড়ের ভেদ, (৪) জীব ও জড়ের ভেদ, (৫) জড়ে ও জড়ে ভেদ, যেমন আকাশাদি অন্তান্ত পদার্থ ইহাতে ভিন্ন। ব্রহ্ম সমস্ত (কল্পিত) বস্তুর অধিষ্ঠান বা বিবর্তোপাদান বলিয়া ব্রহ্ম সকল বস্তুই স্বরূপ। যেহেতু কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠানসত্তা ইহাতে ভিন্ন সত্তা ইহাতে পারে না, সেইহেতু ব্রহ্মের বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা ভিন্নতা ইহাতে পারে না। ব্রহ্মের প্রথমোক্ত তিন প্রকার পরিচ্ছেদরাহিত্য বিষয়ে তিনটি অসম্মান এইরূপ হইবে :—

(১) ব্রহ্ম (পক্ষ) দেশকৃত পরিচ্ছেদরহিত (সাধ্য),—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু ব্রহ্ম ব্যাপক—(হেতু)। যে বস্তু দেশকৃত পরিচ্ছেদরহিত নহে, তাহা ব্যাপকও নহে, যেমন ঘটাদি—(ব্যতিরেকী উদাহরণ)। (২) ব্রহ্ম (পক্ষ) কালকৃত পরিচ্ছেদরহিত (সাধ্য)—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু ব্রহ্ম নিত্য (প্রাণভাব ও প্রধ্বংসাভাবের অপ্রতিযোগী)—(হেতু)। যে বস্তু কালকৃত পরিচ্ছেদরহিত নহে, তাহা নিত্যও নহে, যেমন বিদ্যুৎ—(ব্যতিরেকী উদাহরণ)। (৩) ব্রহ্ম (পক্ষ) বস্তুকৃত পরিচ্ছেদরহিত (সাধ্য)—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু ব্রহ্ম সর্বাত্মা (সকলবস্তুস্বরূপ)—(হেতু)। যে বস্তু বস্তুকৃতপরিচ্ছেদরহিত নহে, তাহা সর্বাত্মাও নহে যেমন আকাশাদি—(ব্যতিরেকী উদাহরণ)। ৩৫ ✓

ব্রহ্মের অনন্ততা কেবল প্রতিদ্বারাই সিদ্ধ হয় না, যুক্তিদ্বারাও হয়; এই কথাই বলিতেছেন :—

(৭) আত্ম-
স্বরূপ ব্রহ্ম দেশকালান্যবস্তুনাং কল্পিতত্বাচ্চ মায়য়া ।
বিবিধ অনন্ততা ন দেশাদিকৃতোহন্তোহস্তি ব্রহ্মানন্ত্যং স্ফুটং ততঃ ॥ ৩৬
যুক্তিদ্বারাও সিদ্ধ ।

অর্থ—চ (তথা) দেশকালান্যবস্তুনাম্ মায়য়া কল্পিতত্বাৎ দেশাদিকৃতঃ অন্তঃ ন অস্তি, ততঃ ব্রহ্মানন্ত্যম্ স্ফুটম্ ।

অনুবাদ—দেশ, কাল এবং অণু অনান্যবস্তু সকল মায়ার দ্বারা কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মের দেশাদিকৃত অন্ত নাই। সেইহেতু ব্রহ্মের অনন্ততা স্পষ্ট।

টীকা—দেশ, (অতীতাদি-) কাল এবং (ব্রহ্মভিন্ন) অপর বস্তু, যদ্বারা ব্রহ্ম অন্তবান বা পরিচ্ছিন্ন হইবেন, তৎসমস্তই নান্যরূপ অজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া তদ্বারা ব্রহ্মের পারমার্থিক বা বাস্তব পরিচ্ছেদ সম্ভব ইহাতে পারে না, যেমন আকাশে দৃষ্ট গন্ধর্জনগরাদির দ্বারা আকাশের পরিচ্ছেদ ইহাতে পারে না, তদ্রূপ। শৈত্যোত্তাপাদি কারণবশতঃ বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ অসমানঘনতা প্রাপ্ত হইলে, সেই সকল স্তরের মধ্য দিয়া আসিবার কালে দূরবর্তী নগরাদির প্রকাশক আলোক-রশ্মি নয়নে পৌঁছিবার পূর্বে ক্রমে ক্রমে বক্রীভাব প্রাপ্ত হয়; তখন আকাশে যে মরীচিকাবিচিত্রিত নগরাদির অধরোত্তর প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়, তাহাকেই ‘গন্ধর্জনগর’ বলা হয়। বস্তুতঃ ইহা মরীচিকাবিশেষ বা দৃষ্টিভ্রম; আলোকবিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহা Mirage নামে পরিচিত; (তথায় সবিস্তর দ্রষ্টব্য)। গন্ধর্জনগরের জায় আকাশের নীলতা, কটাহাকান্ধতা ইত্যাদিও দৃষ্টিভ্রম। যেহেতু ব্রহ্মের বাস্তব পরিচ্ছেদ ইহাতে পারে না, সেইহেতু

ব্রহ্মের ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরাহিত্যরূপ অনন্ততা শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা স্পষ্টতঃ সিদ্ধ হইল। [তৎ এতৎ সত্যম্ আত্মা ব্রহ্ম এব, অত্র হি এবম্ ন বিচিকিৎসম্ ইতি ঔ সত্যম্—নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উ, ৫]—অতএব ইহা সত্য যে আত্মা ব্রহ্মই এবং ব্রহ্ম আত্মাই। এই একতা বিষয়ে কোনও সংশয় করিতে নাই; হাঁ, উক্ত একতা নিঃসন্দেহ সত্য। [আত্মা এব নৃসিংহদেবঃ ভবতি—নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উ, ৫]—অকারে অনুষ্ঠুপ্ (বাক্শক্তি) অন্তর্ভাবিত করিলে সেই জ্ঞানকালে প্রত্যক্ষরূপ চিদাত্মা সর্বসম্বন্ধরহিত নৃসিংহদেব বা স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম হইয়া যান। (‘নৃঃ’—নৃ শব্দ যষ্টির একবচন—মনুষ্যের, ‘সিং’—জন্মাদিরূপ সংসার-বন্ধনকে, ‘হঃ’—যিনি হনন বা স্বকীয় জ্ঞানরূপতাদ্বারা বিনষ্ট করেন, তিনি নৃসিংহঃ) [অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ২।৫।১৯] - ‘সর্কানুভূঃ’ অর্থাৎ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা যে প্রতাগাত্মা তাহা ব্রহ্মই—এই সকল শ্রুতিবচনদ্বারা আত্মার ব্রহ্ম হইতে অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া আত্মারও অনন্ততা সিদ্ধ; ইহাই গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায়। তাৎপৰ্য্য এই—আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণের যোজনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মের যে অনন্ততা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই অনন্ততা মহাকাশ হইতে অভিন্ন ঘটাকাশের স্থায়, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া আত্মারও সিদ্ধি হইল। এইরূপে পূর্বপ্রসঙ্গদ্বারা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় নির্ণীত হইল। ৩৬

জীব-ব্রহ্মের অভেদতা

১। উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব।

(শঙ্ক) ভাল, মানা গেল, জড়রূপ জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া তাহা ব্রহ্মে পরিচ্ছেদ খটাইতে পারে না, কিন্তু জীব ও ঈশ্বর চেনন, তদুভয়কে সেই ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া ধরা যায় না; আর চেনন বলিয়া তদুভয় ব্রহ্মের সজাতীয় এবং তদুভয়দ্বারা ব্রহ্মে সজাতীয়ভেদ বা পরিচ্ছেদ সম্ভব বলিয়া ব্রহ্মের অনন্ততা অসঙ্গত। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে (সমাধান)—ঈশ্বর ও জীব বথাক্রমে মায়া ও মায়িক পঞ্চকোশরূপ উপাধিদ্বারা রচিত বলিয়া তদুভয়ের পারমার্থিক সত্তা নাই। সেইহেতু তদুভয় ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদেরও কারণ হইতে পারে না; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন:—

(ক) ব্রহ্মের অনন্ততা-
বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান;
ব্রহ্মে জীবভাব ও ঈশ্বর-
ভাব কল্পিত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদব্রহ্ম তদন্ত তস্য তৎ ।

ঈশ্বরত্বঞ্চ জীবত্বমুপাধিদ্বয়কল্পিতম্ ॥ ৩৭

অম্বয়—যৎ সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম তৎ বস্তু; তন্ত তৎ ঈশ্বরত্বম্ জীবত্বম্ চ উপাধিদ্বয়কল্পিতম্ ।

অনুবাদ—সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাই বস্তু অর্থাৎ পারমার্থিক; ব্রহ্মের যে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরভাব ও জীবভাব তাহা দুইটিই উপাধিদ্বারা কল্পিতমাত্র ।

টীকা—“যৎ সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ তৎ বস্তু”—যে সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ ব্রহ্ম, তাহাই বস্তু অর্থাৎ তাহাই পারমার্থিক; “তন্ত ঈশ্বরত্বম্ জীবত্বম্ চ”—সেই ব্রহ্মের যে লোকপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরভাব ও জীবভাব, “তৎ উপাধিদ্বয়কল্পিতম্”—তাহা অগ্রে (৩৮ হইতে ৪১ শ্লোকে)

যে উপাধিষয় বর্ণিত আছে অর্থাৎ মায়া ও পঞ্চকোশ, তত্ত্বদ্বারা কল্পিত ; এইহেতু অর্থাৎ কল্পিত বলিয়া, জড়কে লইয়া যেমন ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ কল্পিত হইতে পারে না, সেইরূপ জীব ও ঈশ্বরকে লইয়া—ব্রহ্ম হইতে অন্তবস্তুরূপে ধরিয়া, ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না—ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৩৭

ভাল, যে উপাধি দুইটি লইয়া ব্রহ্মে ঈশ্বরভাব ও জীবভাব কল্পিত হইয়াছে, সেই উপাধি দুইটি কি কি ? এইরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে বলিয়া, সেই দুইটি যথাক্রমে দেখাইবার জন্য গ্রন্থকর্তা অগ্রে ঈশ্বরের উপাধিরূপ শক্তি যে মায়া, তাহার নিরূপণ করিতেছেন :—

শক্তিরন্ত্যৈশ্বরী কাচিং সর্ববস্তুনিয়ামিকা ।

(৭) শক্তির নিরূপণ ।

আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্বেষু বস্তুষু ॥ ৩৮

অর্থ—সর্ববস্তুনিয়ামিকা কাচিং ঐশ্বরী শক্তিঃ অস্তি, আনন্দময়ম্ আরভ্য সা সর্বেষু বস্তুষু গূঢ়া ।

অনুবাদ—ঈশ্বরের উপাধিরূপ সকল বস্তুরই নিয়ামিকা কোন শক্তি আছে ; তাহা আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বস্তুতেই নিগূঢ় আছে ।

টীকা—“কাচিং ঐশ্বরী শক্তিঃ”—ঈশ্বরের ‘উপাধি’ বলিয়া ঈশ্বরসম্বন্ধিনী এরূপ এক শক্তি আছে, যাহাকে সং, অসং বা সদসং বলিয়া এবং অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন, অভিন্ন, অথবা ভিন্নাভিন্ন এই উভয়স্বরূপ বলিয়া, অথবা সাবয়ব, নিরবয়ব অথবা নিরবয়ব-সাবয়ব এই অসম্ভব রূপেও, নির্ণয় করা যায় না বলিয়া অনির্কটনীর, “সর্ববস্তুনিয়ামিকা”—বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের ‘অন্ত্যধ্যায়ব্রাহ্মণ’নামক সপ্তম প্রকরণে বর্ণিত, পৃথিবী প্রভৃতি নিয়ম্যবস্তুর নিয়মনকর্ত্রী, “শক্তিঃ অস্তি”—এইরূপ এক শক্তি আছে। (শঙ্ক) ভাল, ‘সেই শক্তি কোথায় থাকে এবং কেনই বা প্রতীত হয় না ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—(সমাধান) “আনন্দময়ম্ আরভ্য সর্বেষু বস্তুষু গূঢ়া”—সেই শক্তি আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পথ্যন্ত সমস্ত বস্তুতেই গুপ্তভাবে রহিয়াছেন ; এইহেতু প্রতীত হন না, ইহাই অর্থ। ৩৮ ✓

(শঙ্ক) ভাল, যে শক্তি অব্যভিচারিভাবে প্রতীতির অগোচর থাকেন, সেই শক্তি আমাদের নাই, এইরূপ বলা কেন চলিবে না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) এইরূপ শক্তির অস্তিত্ব না মানিলে, জগতের নিয়মনের বা শৃঙ্খলাবক্ষার জন্য কোনও প্রকারে কারণনির্দেশ করা যায় না ; সেইহেতু সেই শক্তিকে অবশ্যই মানিতে হয়।

বস্তুধর্ম্মা নিয়ম্যোরন্ শক্ত্যা নৈব যদা তদা ।

অন্ত্যোন্ত্যধর্ম্মসাক্ষর্য্যাদ্ বিপ্লবেত জগৎ খলু ॥ ৩৯

অর্থ—বস্তুধর্ম্মাঃ যদা শক্ত্যা এব ন নিয়ম্যোরন্, তদা অন্ত্যোন্ত্যধর্ম্মসাক্ষর্য্যাদ্ জগৎ বিপ্লবেত খলু ।

অনুবাদ—বস্তুর ধর্ম্মসমূহ যদি শক্তিদ্বারা না নিয়মিত হয়, তাহা হইলে

একের ধর্ম অপরের ধর্মের সহিত একাধারে মিশ্রিত হইবে এবং জগতের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, একথা ত' সকলেই বুঝে।

টীকা—“বস্তুধর্ম্যাঃ যদা শক্ত্যা এব ন নিয়ম্যোরন”—পৃথিব্যাদি বস্তুর কাঠিন্য, দ্রবত্ব প্রভৃতি ধর্মসমূহ যদি শক্তিদ্বারা ব্যবস্থাপিত বা নির্দ্ধারিত না হয়, “তদা অত্মোত্তমধর্মসাক্ষর্ধ্যাৎ”—তাহা হইলে ধর্মসমূহ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া এক আধারে অবস্থান করিতে থাকিলে, “জগৎ বিপ্লবেত খলু”—জগৎ অনির্দিষ্ট ব্যবহারের বিষয় হইয়া যাইত; বস্তুধর্মের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইত না; “Uniformity of nature” ভঙ্গ হইয়া যাইত, ইহা সকলেই জানে বা বুঝিতে পারে। এস্থলে ‘খলু’ শব্দ প্রসিদ্ধিছোতক। ৩৯

(শঙ্কা) ভাল, সেই শক্তি ত' জড়; তাহা কি প্রকারে জগতের নিয়ামক হইতে পারে? তাহাতে ত' জগতের নিয়মকর্তৃত্ব সম্ভবে না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) ব্রহ্ম মায়া- চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেনেব বিভাতি সা।
রূপ উপাধিধারা

ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত। তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাদ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥ ৪০

অর্থ—সা শক্তিঃ চিচ্ছায়াবেশতঃ চেতনা ইব বিভাতি; তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্ম এব ঈশ্বরতাম্ ব্রজেৎ।

অনুবাদ—সেই শক্তি অদ্বিতীয় নিত্যচৈতন্য ব্রহ্মের আভাসের (চিদাভাসের) আবেশবশতঃ, চেতনের ন্যায় প্রতীত হন; সেইহেতু সেই শক্তিতে জগতের নিয়মকর্তৃত্ব অসম্ভব নহে। সেই শক্তিরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মের ঈশ্বরতা-প্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছে।

টীকা—“সা শক্তিঃ চিচ্ছায়াবেশতঃ”—সেই শক্তিতে চিদাভাসের প্রবেশবশতঃ, “চেতনা ইব বিভাতি”—চেতনত্বপ্রাপ্তের ন্যায় প্রতীত হয়। এইহেতু সেই শক্তির নিয়মকর্তৃত্ব সম্ভব হয়। (শঙ্কা) ভাল, বুঝিলাম যে,—শক্তির নিয়ামকতা এইরূপে ঘটে; ইহার দ্বারা ‘ব্রহ্মের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি’-রূপ প্রশ্নে কি পাওয়া গেল? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন “তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ—‘তচ্ছক্তিঃ’—‘সা’—সেই চিদাভাসযুক্তা যে ‘শক্তিঃ’—তচ্ছক্তিঃ, কস্মধারয় সমাস; তাহাই উপাধি, তাহার সহিত যে ‘সংযোগ’ অর্থাৎ কল্পিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধবশতঃই সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মের সম্বন্ধিতা প্রাপ্ত হন। ৪০

জীবভাবের উপাধিরূপ পঞ্চকোশের বিবরণ পূর্বেই ২ হইতে ১০ পর্য্যন্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই পঞ্চকোশরূপ নিমিত্তবশতঃ ব্রহ্মের যে জীবভাব, তাহাই এখন বর্ণনা করিতেছেন :—

(ঘ) পঞ্চকোশরূপ

উপাধিধারা ব্রহ্মের জীবভাব।

(ঙ) একই ব্রহ্মের জীবভাব

ও ঈশ্বরভাব দৃষ্টান্তদ্বারা

সম্ভব।

কোশোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।

পিতা পিতামহশ্চৈকঃ পুত্রপৌত্রৌ যথা প্রতি ॥ ৪১

অম্বয়—কোশোপাধিবিবক্ষায়াম্ ব্রহ্ম এব জীবতাম্ যাতি, যথা একঃ পুত্রপৌত্রৌ প্রতি পিতা পিতামহঃ চ ।

অমুবাদ—পঞ্চকোশরূপ উপাধিতে দৃষ্টি রাখিলেই ব্রহ্ম জীবভাব প্রাপ্ত হন, যেমন একই পুরুষ, পুত্রে দৃষ্টি রাখিলে পিতা এবং পৌত্রে দৃষ্টি রাখিলে পিতামহ হন । ✓

টীকা—“কোশোপাধিবিবক্ষায়াম্”—(পৃ. ১৫) কোশই উপাধি কোশোপাধি, তাহার যে বিবক্ষা পধ্যালোচনা, তাহা করিলেই অর্থাৎ তাহাতে দৃষ্টি রাখিলেই; (এস্থলে ‘উপাধি’—ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তক হইলেও জীবস্বরূপে প্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তক বলিয়া, ‘বিশেষণ’-অর্থে বুঝিতে হইবে।) “ব্রহ্ম এব জীবতাম্ যাতি”—সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-লক্ষণ ব্রহ্ম ‘জীবভাব’ অর্থাৎ ‘জীব’ শব্দদ্বারা কথনের এবং ‘জীব’ এই প্রতীতিরূপ ব্যবহারের, বিষয়তা প্রাপ্ত হন । (শঙ্কা) ভাল, একই বস্তুর—একই কালে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধধর্মের সহিত সম্বন্ধ ঘটা কোথাও দেখা যায় নাই—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান) “যথা একঃ পুত্রপৌত্রৌ প্রতি পিতা পিতামহঃ চ”—যেমন একই ‘চৈত্রনামক’ পুরুষ একই কালে ‘যজ্ঞদত্ত’ নামক পুত্রের পিতা এবং ‘বিষ্ণুদত্ত’ নামক পৌত্রের পিতামহ, হইতে পারেন, সেইরূপ ব্রহ্ম পঞ্চকোশরূপ উপাধিতে দৃষ্টি রাখিলে জীব বলিয়া প্রতীত হন এবং শক্তিরূপ উপাধিতে দৃষ্টি রাখিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হন; ইহাই অর্থ ৮১

২। ব্রহ্মে বাস্তব জীবত্ব ও বাস্তব ঈশ্বরত্ব নাই ।

(ক) ব্রহ্ম উপাধি বিনা পুত্রাদেববিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ ।

ঈশ্বরভাব বা জীবভাব

কিছুই নাই ।

তদ্ব্যন্থেশো নাপি জীবঃ শক্তিকোশাবিবক্ষণে ॥ ৪২

অম্বয়—পুত্রাদেঃ অবিবক্ষায়াম্ পিতা ন, পিতামহঃ ন; তদ্ব্যং শক্তিকোশাবিবক্ষণে ঈশ্বঃ ন, জীবঃ অপি ন ।

অমুবাদ ও টীকা—যেমন (যজ্ঞদত্তরূপ) পুত্রে এবং (বিষ্ণুদত্তরূপ) পৌত্রে দৃষ্টি না দিলে, (চৈত্রনামক) পুরুষ পিতাও নহেন, পিতামহও নহেন, সেইরূপ শক্তি ও পঞ্চকোশে দৃষ্টি না দিলে, ব্রহ্ম ঈশ্বরও নহেন, জীবও নহেন । ৪২

এক্ষণে পূর্বোক্ত জীব ও ব্রহ্মের অভেদনিশ্চয়রূপ জ্ঞানের ফল বর্ণন করিতেছেন :—

(খ) পূর্বোক্ত ব্রহ্মকে

বর্ত্তিত ব্রহ্মের জ্ঞানের

ফল ।

য এবং ব্রহ্ম বেদৈষ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম্ ।

ব্রহ্মণো নাস্তি জন্মাতঃ পুনরেষ ন জায়তে ॥ ৪৩

ইতি পঞ্চকোশবিবেকঃ সমাপ্তঃ ।

অম্বয়—যঃ এবম্ ব্রহ্ম বেদ এবঃ স্বয়ম্ ব্রহ্ম এব ভবতি, ব্রহ্মণঃ জন্ম নাস্তি; অতঃ এবঃ পুনঃ ন জায়তে ।

অমুবাদ—যিনি পূর্বোক্ত প্রকারে পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা ব্রহ্মকে

জানিতে পারেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মই হইয়া যান, এবং যেহেতু ব্রহ্মের জন্ম নাই, সেইহেতু তিনিও আর জন্মগ্রহণ করেন না।

টীকা—“বঃ”—বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা এই চারিটি সাধনসম্পন্ন যে অধিকারী, “এবম্ বেদ”—কথিত প্রকারে পঞ্চকোশের বিচারপূর্বক প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দলক্ষণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন অর্থাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করেন, “এষঃ স্বয়ম্ ব্রহ্ম এব ভবতি”—এই পুরুষ নিজে ব্রহ্মই হইয়া যান, কেননা, এই অর্থের শ্রুতিবচন রহিয়াছে [যো হ বৈ এতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক উ, ৩।২।৯] যে কেহ নিঃসন্দেহে সেই আলাচ্য পরব্রহ্মকে ‘আমিই সেই ব্রহ্ম’ এইরূপে সাক্ষাৎকার করেন, সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান; [ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন; ইত্যাদি। সেই ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইলে কি হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন “ব্রহ্মণঃ জন্ম নাস্তি”—ব্রহ্মের জন্ম নাই, কেননা, এই অর্থের শ্রুতিবচন রহিয়াছে :—[ন জায়তে ম্রিয়তে বৈ বিপশ্চিৎ—কঠ উ, ২.১৮]—‘নিত্য চৈতন্যস্বরূপ এই ব্রহ্ম জন্মেন না বা মরেন না।’ অতএব বিদ্বান্ বা জ্ঞানীও আপনাকে তদ্রূপ জানিয়া আর জন্মগ্রহণ করেন না; অভিপ্রায় এই :—যেমন কুন্তীর (কানীন-) পুত্র কর্ণ একেবারে অবিকৃত থাকিয়াও আপনাকে রাধাপুত্র মানিয়া আপনার দাসত্ব অব্যবহৃত করিয়াছিলেন, অথবা কথাখায়িকায় যেমন শার্দূলশাবক ছাগপালের মধ্যে পতিত হইয়া আপনাকে ছাগশিশু বলিয়া মনে করিত (এবং ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয়ে পলাইত), সেইরূপ নির্বিকার চিদানন্দধন ব্রহ্ম অবিত্যবশতঃ আপনার জীবত্ব অব্যবহৃত করেন (এবং দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদ চিন্তা করিতে ভয় পান); এইহেতু, সকলে সর্বদা ব্রহ্মরূপ বলিয়া, বাস্তবিক জন্মমরণাদিরূপ সংসার আদৌ নাই; তথাপি অজ্ঞানী অবিত্যবশতঃ আপনাকে জন্মমরণাদিত্ব অব্যবহৃত করেন। আবার কর্ণের (বীজপ্রদ-) পিতা সূর্য যেমন কর্ণকে কুন্তীপুত্র বলিয়া জানাইয়া দিলে কর্ণের আপনাকে রাধাপুত্র বলিয়া ভ্রমের অবসান হইয়াছিল, এবং ছাগপালমধ্য হইতে বাহির করিয়া এক আক্রমণকারী শার্দূল, সেই শিশুব্যাঘ্রকে ধরিয়া রক্তের আশ্বাদন প্রদান করিয়া তাহাকে যেমন আপনার ব্যাঘ্র প্রতীত করাইয়াছিল এবং ছাগতাবের অবসান করাইয়াছিল, সেইরূপ জ্ঞানী, গুরুপদেশ হইতে আপনার নির্বিকার ব্রহ্মত্ব অবগত হইয়া, নেত্রপটল (ছানী) দূরীকরণের ত্রায়, আত্মার আবরক সংশয়বিপর্যয়-রূপ অবিচ্ছিন্নশেষ নিবৃত্তি করিয়া, জন্মমরণাদিরূপ সংসারের অবসান অব্যবহৃত করেন। আর শ্রুতিবচনও রহিয়াছে [ন চ পুনরাবর্ততে—ছান্দোগ্য উ, ৮।১৫।১]—তিনি আর ফিরেন না, ফিরেন না (?) দেহপাতের পর ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া, পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না। অথবা [ন স পুনরাবর্ততে—কালাগ্রিক্রম উ, ২]—তিনি দেহতাগ করিয়া শিবসামুদ্র লাভের পর আর ফিরেন না। ৪৩ ✓

ইতি পঞ্চকোশবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বৈতবিবেক ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

দ্বিধা ইতন্ম দ্বীতন্ম তস্ত ভাবঃ স্বার্থে অণ দ্বৈতন্ম । যাহা দুইটি প্রকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা দ্বীত অর্থাৎ জগৎ বা সৃষ্টি, তাহারই নামান্তর দ্বৈত অর্থাৎ জীবকৃত জগৎ ও ঈশ্বরকৃত জগৎ ; তাহারই বিবেক বা বিচার “দ্বৈতবিবেক” ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নমো শ্রীভারতীতীর্থবিচারণামুনীশ্বরো ।

ময়া দ্বৈতবিবেকস্ত ক্রিয়তে পদযোজনা ॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিচারণা এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া, আমি দ্বৈতবিবেক নামক প্রকরণের পদযোজনা বা অর্থনির্মাণিকা টীকা করিতেছি ।

আচাৰ্য্য যে গ্রন্থখানি রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহার নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তির জন্ত, ইষ্টদেবতার তত্ত্বের অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপের অনুস্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ, প্রথম শ্লোকোক্ত ‘ঈশ্বরেণ’ এই শব্দদ্বারা সম্পাদন করিলেন এবং এই দ্বৈতবিবেক “শারীরকমুদ্রা”দি বেদান্ত-শাস্ত্রের ‘প্রকরণ’স্বরূপ গ্রন্থ বলিয়া, সেই সেই বেদান্তশাস্ত্রের বিবরণে সিদ্ধ অনুবন্ধ-চতুষ্টয়, সূত্রাং এই প্রকরণগ্রন্থেও সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া, এই দ্বৈতবিবেক গ্রন্থের আরম্ভ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে ।

বিবেকে সতি জীবেন হেয়ো বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ ॥ ১

অস্মদ্ব—ঈশ্বরেণ জীবেন অপি সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে । বিবেকে সতি জীবেন হেয়ঃ বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ ।

অনুবাদ—ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট এবং জীবকর্তৃক কল্পিত দ্বৈতরূপ জগতের বিচারপূর্বক বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করা যাইতেছে, কেননা, তদ্বারা জীবের পরিত্যাগ্য (বন্ধনকারণ) দ্বৈত ‘এই পর্য্যন্ত’, এইপ্রকারে স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইবে ।

টীকা—“ঈশ্বরেণ”—মায়ারূপ কারণোপাধিযুক্ত অন্ত্যামী ঈশ্বরদ্বারা, “জীবেন অপি”—অন্তঃকরণরূপ কার্যোপাধিযুক্ত এবং ‘আমি’ এইরূপ প্রতীতিবিশিষ্ট জীবদ্বারাও, “সৃষ্টং দ্বৈতং”—উৎপাদিত বা রচিত যে দ্বৈত বা জগৎ তাহারই, “বিবিচ্যতে”—বিচারদ্বারা বিভাগপূর্বক প্রদর্শন করা হইতেছে । এই দ্বৈতের বিচার কাকদন্তপরীক্ষার ত্রায় একান্ত নিরর্থক হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার নিবারণের জন্ত বলিতেছেন :—“বিবেকে সতি”—সেইরূপ বিচার-

পূর্বক বিভাগ করিলে পর, “জীবেন হেয়ঃ বন্ধঃ”—পূর্বপ্রকরণে বর্ণিত পঞ্চকোশরূপ উপাধিবিশিষ্ট জীবের পরিত্যাজ্য বন্ধের অর্থাৎ সুখ-দুঃখরূপ বন্ধনের হেতু দ্বৈত বা জগৎ, “স্মৃতিবেৎ”—স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তাহা ‘এই পর্য্যন্ত’, এইরূপে নির্ণীত হইবে। ১

ঈশ্বর ও জীব-রচিত (জগদ্রূপ) দ্বৈতের স্পষ্টীকরণ প্রতিজ্ঞা

১। ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত।

ভাল, ধর্মান্বিতরূপ অদৃষ্ট দ্বারা জীবই জগতের কারণ হয়, মীমাংসক প্রভৃতি কয়েকজন বাদী এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন। অতএব কি হেতু বলা হইতেছে যে ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে এইরূপ না মানিলে বহু শ্রতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটে বলিয়া, ‘এই জগৎ জীব-রচিত, ঈশ্বর-রচিত নহে’—এইরূপ অদ্বুত আশঙ্কারূপ “চোত্তর” উত্থাপনা করা চলে না। এই অভিপ্রায়ে (কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অন্তর্গত) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাদ্যায়ের দশম মন্ত্রটির পূর্বার্দ্ধ অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ক) ঈশ্বর
জগতের স্রষ্টা,
তদ্বিশেষে
শ্রুতিপ্রমাণ।

মায়ান্ত্ব প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনন্ত্ব মহেশ্বরম্।

স মায়ী সৃজতীত্যাহঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ ॥ ২

অর্থ—“মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ (বিদ্যাৎ)”। সঃ মায়ী সৃজতি ইতি শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ আহঃ।

অনুবাদ—(কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অন্তর্গত) শ্বেতাশ্বতরশাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন—মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে অর্থাৎ যিনি মায়ার সত্যাসুর্ভূতাদিপ্রদ এবং অধিষ্ঠানরূপে প্রেরয়িতা, তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। সেই মায়ীই জগৎ সৃজন করেন।

টীকা—মায়ারূপ উপাধিব্যুক্ত ঈশ্বরের প্রসঙ্গ তুলিয়া, (তুলিবার পূর্বেই?) শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন—[অম্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ—শ্বেতাশ্বতর উ, ৪৯]—এই আলোচ্য অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বেদসমূহ, বস্ত, ক্রতু, ব্রত, ভূত, ভব্য সমস্ত পদার্থই উৎপন্ন হইয়াছে। অবিকারী ব্রহ্ম কি প্রকারে প্রপঞ্চের উপাদান হইতে পারেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, মায়ী স্বয়ং কূটস্থ হইলেও নিজ শক্তিবলে সমস্ত উৎপাদন করিতে পারেন—এই প্রকারে সেই মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বরেরই জগন্নির্মাণত্বের কথা শ্বেতাশ্বতরশাখী ব্রাহ্মণগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন, ইহাই অর্থ। ২

তদন্তর উক্ত শ্বেতাশ্বতরবচনের সহিত ঐকমত্য দেখাইয়া ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদের বচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

আত্মা বা ইদমগ্রেহভূৎ স ঈক্ষত সৃজা ইতি।

সঙ্কল্লেনাসৃজল্লোকাম্ স এতানিতি বহুচ্যাঃ ॥ ৩

অর্থ—ইদম্ অগ্রে আত্মা বৈ অভূৎ। সঃ ‘সৃজৈ’ ইতি দ্রষ্টব্যত। সঃ সঙ্কল্পেন এতান্ লোকান্ অসৃজৎ ইতি বহুচাঃ (পঠন্তি)।

অনুবাদ—ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষৎপাঠিগণ পড়িয়া থাকেন—এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে আত্মাই ছিল! তিনি স্রষ্টা করিলেন অর্থাৎ আলোচনা পূর্বক সঙ্কল্প করিলেন—‘আমি লোকসমূহ সৃজন করি’। তিনি সেই সঙ্কল্পের দ্বারা এই লোকসকল সৃজন করিলেন।

টীকা—“বহুচাঃ”—ঋক্শাখাধ্যায়িগণ (পাঠ করিয়া থাকেন) [আত্মা বা ইদম্ এক এব অগ্রে আসীৎ ন অভূৎ কিঞ্চন মিশং, সঃ দ্রষ্টব্যত ‘লোকান্ নু সৃজৈ’ * * * ইদান্ লোকান্ অসৃজত ইতি—ঐতরেয় উ, ১।১]—অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ আত্মাই ছিল; তদ্ব্যবসায় সক্রিয় অস্ত কিছুই ছিল না; তিনি আলোচনরূপ সঙ্কল্প করিলেন—আমি ‘অন্তঃ’ প্রভৃতি লোক বা ভোগস্থানসকল সৃজন করিব। তিনি এই লোকসকল সৃজন করিলেন। এইরূপে ঋক্শাখাধ্যায়িগণ এই বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন যে অদ্বিতীয় পরমাত্মাই এই জগতের স্রষ্টা। ৩

ঈশ্বর যে জগতের কারণ, এ বিষয়ে কৃষ্ণ-বজ্রকোঁদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় শ্রুতিও প্রমাণ। দুইটি শ্লোকে সেই বাক্যের অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

খং বায়ুগ্নিজলোর্ব্যোষধ্যনদেহাঃ ক্রমাদমী।

সমুত্থাতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মানোহখিলাঃ ॥ ৪

অর্থ—খং বায়ুগ্নিজলোর্ব্যোষধ্যনদেহাঃ অমী অখিলাঃ ক্রমাৎ তস্মাৎ এতস্মাৎ আত্মানঃ ব্রহ্মণঃ সমুত্থাতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, ওষধি, অন্ন ও দেহ এই সমস্তই সেই (মন্ত্রভাগপ্রতিপাদিত) এই (ব্রাহ্মণভাগপ্রতিপাদিত) আত্মারূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৪

বহুশ্চামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ।

তপস্তপ্ত্বাসৃজৎ সর্বং জগদিত্যহ তিষ্ঠিরিঃ ॥ ৫

অর্থ—‘অহম্ এব বহুশ্চাম্ অতঃ প্রজায়েয় ইতি কামতঃ তপঃ তপ্ত্বা সর্বম্ জগৎ অসৃজৎ’ ইতি তিষ্ঠিরিঃ আহ। (তৈত্তিরীয় উ, ২।৬।১)

অনুবাদ—‘আমি বহু হইব, এইহেতু প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব’, এই ইচ্ছা-বশতঃ (আত্মা) তপশ্চরণ করিয়া সমস্ত জগৎ সৃজন করিলেন—ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিতেছেন।

টীকা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে—‘ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ’ এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া “সেই (অর্থাৎ পরিমিতাকর মন্ত্রভাগদ্বারা প্রতিপাদিত) এই (অপরিমিতাকর ব্রাহ্মণভাগদ্বারা

প্রতিপাদিত) আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল”—এইরূপ বলিয়া “অন্ন হইতে বীৰ্য্যদ্বারা পুরুষ বা দেহ উৎপন্ন হইল”—এই পর্য্যন্ত যে বাক্য আছে (ব্রহ্মবল্লী প্রথম অনুবাকে)—তদ্বারা, পঞ্চকোশরূপ গুহায় অবস্থিত বলিয়া প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম হইতে,—আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত জগৎ উৎপন্ন হইল—এইরূপ পূর্বে প্রথম অনুবাকে বলিয়াও পরে ষষ্ঠ অনুবাকে বলিলেন,—“পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—প্রকৃষ্টরূপে হইব বা জন্মিব”, তদনন্তর তিনি (পরমেশ্বর) তপ করিলেন—বিচারদ্বারা ঈক্ষণরূপ পর্য্যালোচনা করিলেন। সেইরূপ তপ করিয়া এই বাহ্য কিছু পরিদৃশ্যমান পদার্থরূপ জগৎ সমস্তই সৃজন করিলেন”—এই বাক্যদ্বারা সেই প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের জগৎসৃজনের ইচ্ছাপূর্ব্বক পর্য্যালোচনার দ্বারা অর্থাৎ মায়াপরিণামরূপ জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা জগৎস্রষ্টৃত্ব—তৈত্তিরীয় শ্রুতি-কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। “তিত্তিরিঃ”—কৃষ্ণ-যজুর্বেদের প্রথম প্রবক্তা, তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধরিয়া বাস্তাশন (উদগীর্ণ-ভক্ষণ) দ্বারা বেদমন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করেন, এইরূপ আখ্যান প্রচলিত আছে। ৫

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের মুখেও ব্রহ্মের জগৎস্রষ্টৃত্বের কথা শুনা যায় ইহাই বলিতেছেন :—

ইদমগ্রে সদেবাসীদ বহুত্বায় তদৈক্ষত ।

তেজোহবন্নাগুজাদীনি সসর্জজ্জতি চ সামগাঃ ॥ ৬

অর্থ—অগ্রে ইদম্ সৎ এব আসীৎ, তৎ বহুত্বায় ঐক্ষত চ তেজোহবন্নাগুজাদীনি সসর্জজ্জ ইতি সামগাঃ ।

অনুবাদ—“এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে কেবল সৎস্বরূপই ছিল ; তিনি (সেই সদ্ভূপ ব্রহ্ম) বহু হইবার জন্য পর্য্যালোচনা করিলেন—মায়াপরিণাম-রূপ জ্ঞানদৃষ্টি করিলেন ; তিনি অগ্নি, জল, অন্ন ও অণুজাদি বিবিধপ্রকার জীবদেহ সৃজন করিলেন’,—সামবেদিগণ এইরূপ বর্ণন করেন ।

টীকা—[সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১]—হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো ! এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় (বিবর্তোপাদান) যে ‘সৎ’-বস্তু, তদ্ভূপই ছিল—ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপে সদ্ভূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা পাড়িয়া [তদৈক্ষত বহুত্বায় প্রজায়েয় ইতি তৎ তেজঃ অসৃজত—৬।২।৩]—‘সেই সদ্ভূপ ব্রহ্ম পর্য্যালোচনা করিলেন—‘আমি বহু হইব এইহেতু প্রকৃষ্টরূপে হইব বা জন্মিব—এই প্রকারে তিনি সেই তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব সৃজন করিলেন’—ইত্যাদিক্রমে সেই ব্রহ্মেরই (মায়াপরিণাম) জ্ঞানদৃষ্টিরূপ ঈক্ষণদ্বারা তেজ, জল ও পৃথ্বীর স্রষ্টৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে ; তদনন্তর [তেযাং খরেষাং ভূতানাং ত্রীণোব বীজানি ভবন্ত্যণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্ ইতি—৬।৩।১] পূর্ব্ববর্ণিত এই সকল প্রসিদ্ধ প্রাণিশরীররূপ ভূতসমূহের তিনটি, (উপলক্ষণে, স্বেদজ ধরিয়া চারিটি) বীজ আছে ; যথা অণ্ডজ—পক্ষি-সর্পাদিরূপ, জরায়ুজ—মনুষ্য-পশুাদিরূপ, উদ্ভিজ্জ—ব্রহ্মাদিরূপ,

(শ্বেদজ—যুকারূপ)—এইরূপ বাক্যদ্বারা (ব্রহ্মের) অণুজ প্রভৃতি শরীরসমূহের স্রষ্টৃত্বও সামবেদগায়ক ব্রাহ্মণগণকর্তৃক বর্ণিত হইয়া থাকে । ৬

অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদেও আছে :

বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহেজ্জায়ন্তেহক্ষরতন্তুথা ।

বিবিধাশ্চিজ্জড়া ভাবা ইত্যথর্কণিকা শ্রুতিঃ ॥ ৭

অর্থ—‘যথা বহে: বিস্ফুলিঙ্গা: জায়ন্তে, তথা অক্ষরত: বিবিধা: চিজ্জড়া: ভাবা:’
ইতি আথর্কণিকা শ্রুতি: ।

অনুবাদ—অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদেও (২।১।১) বর্ণিত হইয়াছে—যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ বা বহিকণাসকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অক্ষর হইতে অর্থাৎ মায়াশক্তিসম্বৃত ব্রহ্ম হইতে নানা দেহোপাধিভেদে ভিন্ন, চৈতন্য জীব ও নানাবিধ জড় পদার্থসকল উৎপন্ন হইয়াছে ।

টীকা—মুণ্ডকোপনিষদের মন্ত্রটি এই—[তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাং পাবকাদিস্ফুলিঙ্গা: সহস্রশ: প্রভবন্তে স্রুপা: । তথাক্ষরাদিবিধা: সোম্য ভাবা: প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি বন্তি ।]
—এই অক্ষর ব্রহ্ম (কালত্রয়দ্বারা অব্যবহিত বলিয়া) সত্য—নিরপেক্ষ সত্য—(কর্মফলের দ্বারা আপেক্ষিক সত্য নহে); যেমন সমাক্ষপকারে প্রজলিত বহি হইতে সহস্র সহস্র তুলা-জ্যোতির্বিষিষ্ট বিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হয়, সেইরূপ, হে প্রিয়দর্শন ! সেই অক্ষর অর্থাৎ মায়াশক্তিসম্বৃত ব্রহ্ম হইতে নানাদেহোপাধিভেদে ভিন্ন জীব ও জড় পদার্থ উৎপন্ন হয়,—উৎপত্তমান দেহোপাধির অনুবর্তন-ক্রমে উৎপন্ন হয় এবং সেই সেই দেহোপাধির বিলয়ের অনুবর্তন-ক্রমে সেই অক্ষর ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়; ভিন্ন ভিন্ন দেশদ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া বিস্ফুলিঙ্গসমূহকে অবয়ব বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু তাহাদের ‘উৎসপ্রকাশ’, বহি হইতে অভিন্ন বলিয়া তাহারা অগ্নিস্বরূপই বটে; সেইরূপ জীবাদির চিজ্জপতা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া, জীবাদি স্বরূপত: ব্রহ্মই বটে—এইরূপে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি শ্রুতিকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে । অভিপ্রায় এই:—পঞ্চমহাভূতের অস্তুতম ‘তেজের’ বা অগ্নির দুইটি রূপ আছে; যথা—সামান্য ও বিশেষ । তন্মধ্যে নিরূপাধিক বা সামান্য রূপ অগ্নি, জল হইতে হৃদয় এবং দশগুণ ব্যাপক—ইহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৯ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে । অগ্নির যেটি বিশেষ রূপ, তাহা সোপাধিক অর্থাৎ কাষ্ঠ প্রভৃতি উপাধির দ্বারাই প্রকটিত হয়; সেই বিশেষ-রূপ অগ্নি উপাধিভেদে বিবিধ এবং পরিচ্ছিন্ন । পূর্বোক্ত মন্ত্রে সেই সোপাধিক অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । সেই সোপাধিক অগ্নির পুঞ্জ হইতেই উপাধির অংশসমূহ অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গরূপ অংশ হইয়া অগ্নির অংশের আকার ধারণ করে এবং কাষ্ঠাদিরূপ উপাধির অংশের বিলয় ঘটিলেই অগ্নির যেন বিলয় হইল বলা হয়; বস্তুত: অগ্নির নানা আকার থাকায়, উৎপত্তি ও বিনাশ নাই । সেইরূপ চৈতন্তের দুইটি রূপ আছে; যেটি নিরূপাধিক ব্রহ্মচৈতন্তের সামান্যরূপ, তাহা এক এবং ব্যাপক; আর মায়া ও অনিষ্টারূপ উপাধিবিষিষ্ট চিদাভাস চৈতন্তের বিশেষ রূপ; তাহা নানা এবং পরিচ্ছিন্ন । সেই

বিশেষ চৈতন্য উপাধি অংশের নানাত্ব-দ্বারা নানাত্ব এবং উৎপত্তি-নাশাদিরূপ বিকার প্রাপ্ত হয় ; বস্তুতঃ চৈতন্যের নানাত্ব এবং উৎপত্তি-বিলয়াদি নাই। এইহেতু জীবব্রহ্মের বস্তুতঃ অংশাংশিতাব নাই। ৭

এইরূপে গুরুযজুর্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক নামক উপনিষদেও শুনা যায় যে অব্যাকৃত শব্দের বাচ্যার্থ ব্রহ্ম হইতে নামরূপময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহাই পরবর্তী দুই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন :—

জগদব্যাকৃতং পূৰ্ব্বমাসীদ ব্যাক্রিয়তামুনা ।

দৃশ্যাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিরাডাদিষু তে স্ফুটে ॥ ৮

অর্থ—পূৰ্ব্বম্ জগৎ অব্যাকৃতম্ আসীৎ । অধুনা দৃশ্যাভ্যাম্ নামরূপাভ্যাম্ ব্যাক্রিয়ত, তে বিরাডাদিষু স্ফুটে ।

বিরাণ্মনুরো গাবঃ খরাশ্বাজাবয়ন্তথা ।

পিপীলিকাবধি দ্বন্দ্বমিতি বাজসনেয়িনঃ ॥ ৯

অর্থ—“বিরাট্ মনুঃ নরঃ গাবঃ খরাশ্বাজাবয়ঃ তথা পিপীলিকাবধি দ্বন্দ্বম্” ইতি বাজসনেয়িনঃ ।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূৰ্বে জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মরূপই ছিল ; অধুনা অর্থাৎ সৃষ্টির পর জগৎ নামরূপদ্বারা ব্যাকৃত বা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে ; সেই নামরূপ উভয়ই দ্রষ্টার গোচর বা দৃশ্য বলিয়া তদ্বারা জগতের ব্যাকরণ বা স্পষ্টীকরণ হইয়াছে অর্থাৎ বিরাট্ প্রভৃতি কার্য্যপদার্থে সেই নামরূপ পরিষ্কৃত হইয়াছে ; সেই সেই কার্য্যপদার্থ—বিরাট্, মনু, নর, গো, গর্দভ, অশ্ব, অজ, পক্ষী, (অথবা মেঘ) এবং পিপীলিকা পর্য্যন্ত জী-পুরুষময় সমস্ত এই জগৎ । ইহা বাজসনেয়ী শাখায় অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঠিত হইয়া থাকে।

টীকা—[তদ্বদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদংরূপ ইতি—বৃহদা উ, ১।৪।৭]—সেই (অর্থাৎ সৃষ্টির পূৰ্বে অপ্রত্যক্ষ বীজাবস্থ) এই (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামরূপদ্বারা অভিব্যক্ত) জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূৰ্বে নামরূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল অর্থাৎ বীজভাবেই বর্তমান ছিল। সেই জগৎ নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল—দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নাম এবং শ্বেতপীতাদিরূপ বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল, —এই বাক্যদ্বারা কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূৰ্বে ‘অব্যাকৃত’ হইতে—অর্থাৎ নামরূপদ্বারা অনভিব্যক্ত বলিয়া অস্পষ্ট মায়োপাধিক ব্রহ্ম হইতে, সৃষ্টি অর্থাৎ নামরূপদ্বারা স্পষ্টীকরণ হইল ; আর সেই নামরূপ এতদ্ব্যয়ের, বিরাডাদি পক্ষীকৃতভূতোৎপন্ন স্থলকার্য্যে, স্পষ্টতা সম্পাদিত হইল ; সেই স্পষ্টতা [তদ্বদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেহসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি—বৃহদা উ, ১।৪।৭] এইজন্যই বর্তমান সময়েও ষটাদিরূপ বিশেষ বিশেষ

নাম ও এই এই বিশেষ বিশেষ আকার দ্বারাই অভিযুক্ত হইয়া থাকে ;—এই বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। আর, সেই বিরাট প্রভৃতি স্থলকায়াসমূহ, [আত্মবেদমগ্র আসীং পুরুষবিধঃ—বৃহদা উ, ১।৪।১]—এই শরীরসমূহ অগ্রে (যখন অত্র কোনও শরীর প্রাপ্তভূত হয় নাই, তখন) পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট (হস্তপদাদিযুক্ত)—আত্মা—বিরাট প্রজাপতিই একমাত্র ছিলেন ; এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া—[এবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমপিপীলিকাভাস্তং সর্বমশ্বজত—বৃহদা উ, ১।৪।৪]—‘এইরূপেই পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কিছু স্ত্রী-পুংভাবাপন্ন প্রাণী আছে সে সমুদয় প্রাণী সৃষ্টি করিলেন’—এই পযান্ত বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাই অর্থ। [অজাবয়ঃ=অজ+অবয়ঃ (মেঘাঃ) অথবা অজা+বয়ঃ (পক্ষী) “ক্ষুদ্রজন্তবঃ” (পা, ২।৪।৮) ইতি একবচনান্তঃ]। ৮, ৯

উদাহরণরূপে উক্ত পুরোক্ত শ্রুতিবচনসমূহদ্বারা দ্বৈতের অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া তদনন্তর ব্রহ্মের জীবরূপে সেই বিরাড্‌দেহ প্রভৃতি জগতে প্রবেশ অর্থাৎ সেই দেহাদিতে অভিমান (শ্রুতিভেদ) বর্ণিত হইয়াছে, এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) জীবরূপ
ধরিয়া ব্রহ্মের
সেই বস্তুমধ্যে
প্রবেশ

কৃত্বা রূপান্তরং জৈবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ ।

ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুর্জীবন্তং প্রাণধারণাং ॥ ১০

অর্থ—ঈশ্বরঃ জৈবম্ রূপান্তরম্ কৃত্বা দেহে প্রাবিশং ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুঃ, প্রাণ-ধারণাং জীবন্তম্ ।

অমুবাদ—পরমেশ্বর জীবসম্বন্ধীয় অন্তরূপে অর্থাৎ চিদাভাসরূপে দেহে প্রবেশ করিলেন—ইহাই পূর্বোক্ত সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনসমূহে কথিত হইয়াছে ; প্রাণধারণ হেতু তাঁহারই জীবসংজ্ঞা হইয়াছে ।

টীকা—“ঈশ্বরঃ”—পরমেশ্বর, “রূপান্তরম্”—জীবসম্বন্ধীয় অন্তরূপ—নিবিষ্কার ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বিকাররূপ ধরিয়া, “দেহে”—দেহসমূহে, “প্রাবিশং”—প্রবেশ করিলেন, “ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুঃ”—ইহাই উক্ত শ্রুতিবচনসমূহে উক্ত হইয়াছে। সেই বিকারী রূপের জীবতাব কি হেতু হইল ? এইহেতু বলিতেছেন : “প্রাণধারণাং জীবন্তম্”—প্রাণাদির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের অভিমাত্রী স্বামী হইয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ কৰ্ম্মে প্রেরণের কর্ত্তা হওয়াই ‘প্রাণধারণ’ শব্দের অর্থ ; সেইহেতু পরমেশ্বর জীবতাবদ্বারা অর্থাৎ জীবসম্বন্ধিরূপে প্রবেশ করিলেন—ইহাই কথিত হইয়াছে। ১০

সেই জীবতাবটি কিরূপ ?—এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(প) জীবের স্বরূপ ।
চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ ।

চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসজ্জো জীব উচ্যতে ॥ ১১

অর্থ—যৎ অধিষ্ঠানম্ চৈতন্যম্ পুনঃ যঃ চ লিঙ্গদেহঃ, লিঙ্গদেহস্থা চিচ্ছায়া, তৎসজ্জঃ জীবঃ উচ্যতে ।

অনুবাদ—যে আধারে লিঙ্গদেহ কল্পিত, সেই আধার-চৈতন্য, আর সেই চৈতন্যধারে কল্পিত যে লিঙ্গদেহ, আর সেই লিঙ্গদেহে বিद्यমান চিদাভাস—এই তিনের সমষ্টিকে জীব বলে।✓

টীকা—“বং অধিষ্ঠানম্ চৈতন্যম্”—লিঙ্গদেহ কল্পনার আধাররূপ যে চৈতন্য অর্থাৎ (ঘটাকাশস্থানীয়) কূটস্থ চৈতন্য, “পুনঃ যঃ চ লিঙ্গদেহঃ”—আর সেই কূটস্থ চৈতন্যে অধ্যস্ত লিঙ্গদেহ (যাহা জলপূর্ণ ঘটস্থানীয়), “লিঙ্গদেহস্থা চিচ্ছায়া”—সেই লিঙ্গদেহে বিद्यমান চিদাভাস (যাহা মহাকাশ প্রতিবিম্বস্থানীয়) ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, “তৎসম্ব্যঃ”—এই তিনের সমষ্টি, “জীবঃ উচ্যতে”—জীব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। ১১

(শঙ্কা) ভাল, পরমেশ্বরই যদি জীবরূপে দেহসমূহে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহা হইলে সেই জীবরূপধারী পরমেশ্বরের অজ্ঞতা দ্বারা প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্মযুক্ততা কিরূপে সম্ভব?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(ঘ) মায়াবশতঃ
জীবের অজ্ঞতা
দ্বারা বিদ্যমান
মোহ।

মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্তা নির্মাণশক্তিবৎ ।

বিद्यতে মোহশক্তিচ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ ॥ ১২

অর্থ—মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্তাঃ নির্মাণশক্তিবৎ মোহশক্তিঃ চ বিद्यতে, অসৌ তম্ জীবম্ মোহয়তি ।

অনুবাদ—পরমেশ্বরের মায়াশক্তিরূপ যে উপাধি, তাহার যেমন জগৎসৃজন-সামর্থ্য আছে, সেইরূপ মোহকারিণী শক্তিও আছে; সেই শক্তিই জীবকে ভ্রান্ত করিয়া রাখে ।

টীকা—“মাহেশ্বরী তু যা মায়া” [মায়িনং তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৪।১০] —সেই মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে—এইরূপে মহেশ্বর-স্বকিনী মায়া বা মূলপ্রকৃতি কথিত হইয়াছে, “তস্তাঃ নির্মাণশক্তিবৎ”—সেই মায়ার জগৎসৃজন-সামর্থ্যের ঞ্চায়, “মোহশক্তিঃ চ বিद्यতে”—মোহ উৎপাদন করিবার সামর্থ্যও আছে, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—[তৎ এতজ্জড়ং মোহাত্মকম্—নৃসিংহোত্তরতাপনীয়—৯]—তাহা এই অজ্ঞানের কার্য্য জড়রূপ এবং মোহরূপ। (মায়ার তমোগুণের দ্বারা সৃষ্টি প্রভৃতি কালে, জীব যে জড়রূপতা প্রাপ্ত হয়, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। ইহার দ্বারাই তমঃপ্রধান প্রকৃতির সৃষ্ট জড়রূপ জগতের কারণ যে মোহ, তাহা সিদ্ধ হয়।) তদ্বারা কি পাওয়া গেল? এইহেতু বলিতেছেন—“অসৌ তম্ জীবম্ মোহয়তি”—সেই মোহোৎপাদিনী শক্তি, সেই (পূর্বোক্ত) জীবকে নিজ চিদানন্দ-স্বরূপতা জানিতে দেয় না। ১২

মায়ার মুগ্ধকারিণী শক্তি সেই জীবের মোহোৎপাদন করে—ইহার দ্বারা কি সিদ্ধ হইল?

(ঙ) মোহ হইতেই
জীবের অনীশ্বরতারূপ
দীনতা।

মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মল্লো বপুষি শোচতি ।

ঈশসৃষ্টমিদং দ্বৈতং সর্বযুক্তং সমাসতঃ ॥ ১৩

অথ—মোহাৎ অনীশতাম্ প্রাপ্য বপুষি ময়ঃ শোচতি, ইদম্ ঈশসৃষ্টম্ সৰ্বম্ দৈতম্ সমাসতঃ উক্তম্ ।

অনুবাদ—জীব মোহবশতঃ নিজের ঈশ্বরই বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ক্ষুদ্র মানিয়া শরীরের সহিত তাদাত্মা লাভ করিয়া শোক করিয়া থাকে । এই-রূপে ঈশ্বরসৃষ্ট দৈতপ্রপঞ্চ সংক্ষেপে কথিত হইল ।

টীকা—“মোহাৎ”—বাদশ শ্লোকে বর্ণিত মোহবশতঃ, “অনীশতাম্ প্রাপ্য”—বাহিত অনুল্ল বস্তুরূপ ইষ্টের প্রাপ্তিতে ও অবাহিত প্রতিকূল অপ্রিয় বস্তুর পরিহারে শক্তিহীন হইয়া, “বপুষি ময়ঃ”—শরীরের মোহে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ শরীরের সহিত তাদাত্মাভিমান প্রাপ্ত হইয়া, “শোচতি”—আমি হুঃখী এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে । এই অর্থে ঋতি-বচন রহিয়াছে [সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহমানঃ—স্বৈতাস্বতর উ, ৪।৭, মুণ্ডক উ, ৩।২।১]—একটি সাধারণ বৃক্ষরূপ দেহে, নিমগ্ন বা কর্তৃত্বের আধানবশতঃ আনন্দবিরহিত পুরুষ বা জীব মোহপ্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিক ঈশ্বরভাব হারাইয়া, আমি সুখী, আমি হুঃখী এইরূপ ভাবিয়া—(শরীর, পুত্র, ক্ষেত্র, কলত্র বিনা কি প্রকারে থাকিব?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া) সমাগদর্শন হারাইয়া অথবা স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইয়া শোক করে । আগামী পঞ্চদশ শ্লোক হইতে যে জীবরচিত দৈতের কথা বলিবেন, তাহার সহিত ঈশ্বর-রচিত দৈত যাহাতে সন্মিলিত না হইয়া পৃথক্ থাকে, সেইজন্য পূর্বোক্ত ঈশ্বর-বিরচিত দৈতের কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিতেছেন—“ইদম্ ঈশ্বরসৃষ্টম্ দৈতম্ সমাসতঃ উক্তম্”—১ হইতে ১০ পর্যন্ত শ্লোকে ঈশ্বরসৃষ্ট দৈত অর্থাৎ সমস্ত জড়চেতনরূপ জগৎ সংক্ষেপে বলা হইল, ইহাই অণ। ১০

২। জীব-রচিত দৈত ।

(শঙ্কা)—ভাল, জীব যে দৈতজগতের সৃষ্টি করিয়াছে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?

(সমাধান) তত্ত্বত্তরে বৃহদারণ্যক শ্রুতির অর্থ সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন :—

(ক) সপ্তম জীববংশত
বিষয়ে বৃহদারণ্যক
শ্রুতির প্রমাণ ।

সপ্তান্নব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবসৃষ্টং প্রপঞ্চিতম্ ।

অন্নানি সপ্ত জ্ঞানেন কর্মণাজনয়ৎ পিতা ॥ ১৪

অথ—সপ্তান্নব্রাহ্মণে জীবসৃষ্টম্ দৈতম্ প্রপঞ্চিতম্, পিতা সপ্ত অন্নানি জ্ঞানেন কর্মণা
অজনয়ৎ ।

অনুবাদ—“সপ্তান্নব্রাহ্মণে” অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাদ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে, জীবকর্তৃক সৃষ্ট দৈতের সবিস্তর বর্ণনা আছে ; জগতের পিতা বা উৎপাদক জীব, জ্ঞান বা চিন্তনদ্বারা এবং কর্মের দ্বারা সাতপ্রকার অন্ন সৃজন করিয়াছেন ।

টীকা—ভাল, সেই “সপ্তান্নব্রাহ্মণে” (মন্ত্রার্থপ্রকাশক ও জ্ঞানোপদেশক বেদাংশে) জীবরচিত দৈত কি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তত্ত্বত্তরে

[যং সপ্তান্নানি মেধ্যা তপসাহজনয়ং পিতা—বৃহদা উ, ১।৫।১]—‘পিতা অর্থাৎ আদিকর্তা মেধা ও তপস্শাধারা প্রথমে যে সপ্তবিধ অম্নের সৃষ্টি করিলেন’—এই স্রুতিবচনটির অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন—জগতের “পিতা বা উৎপাদক” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। এস্থলে উক্ত স্রুতিবচনে যে ‘পিতা’ এই শব্দের প্রয়োগ আছে তাহার অর্থ জীব বা জীবসমষ্টি যে নিজের অদৃষ্টরূপ পাপপুণ্যদ্বারা জগৎ উৎপাদন করিয়া চতুর্দশ ভুবন চালাইতেছে। ১৪

তাল, ‘সপ্ত অম্নের সৃজন কোন্ উদ্দেশ্যে?’—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া স্রুতি নিম্নোক্ত বাক্যে সেই সপ্তাঙ্গের উপযোগ বর্ণন করিয়াছেন—[একম্ অশ্ব সাধারণম্, দে দেবান্ অভাজয়ং, ত্রীণি আত্মানে অকুরুত, পশুভ্যঃ একম্ প্রাযচ্ছং ইতি - বৃহদা উ, ১।৫।১]—তাহার একটি অম্ন জীব সর্বসাধারণের জন্ত দিল, দুইটি অম্ন দেবতাদিগের জন্ত দিল, তিনটি অম্ন নিজের ভোগ্য করিয়া রাখিল, আর পশুগণের উদ্দেশ্যে একটি অম্ন দিল এই কথাই বলিতেছেন :—

মর্ত্য্যান্মেকং দেবান্নে দে পশ্বনং চতুর্থকম্ ।

(খ) অধিকারিভেদে

সপ্ত অম্নের উপযোগিতা ।

অন্যত্রিতয়মাত্মার্থমন্নানাং বিনিয়োজনম্ ॥ ১৫

অর্থ—একম্ মর্ত্য্যান্ম, দে দেবান্নে, চতুর্থকম্ পশ্বনম্, অত্রং ত্রিতয়ম্ আত্মার্থম্,—
(এবম্) অন্নানাম্ বিনিয়োজনম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—মর্ত্য্যজীবের জন্ত এক অম্ন (শস্যাদি), দেবতাদিগের জন্ত দুইটি অম্ন (দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ), (ত্ত্বরূপ) চতুর্থ অম্ন পশুদিগের জন্ত,* আর মন, বচন ও প্রাণরূপ অত্র তিন অম্ন নিজের জন্ত, এইরূপে সপ্তাঙ্গের উপযোগ (বেদে বর্ণিত হইয়াছে)। ১৫

সেই সপ্তাঙ্গ কি কি? তাহাই বলিতেছেন :—

ব্রীহাদিকং দর্শপূর্ণমাসৌ ক্ষীরং তথা মনঃ ।

(গ) সপ্তাঙ্গের নাম ।

বাক্ প্রাণাশ্চৈতি সপ্তত্বমন্নানামবগম্যতাম্ ॥ ১৬

অর্থ—ব্রীহাদিকম্ দর্শপূর্ণমাসৌ ক্ষীরম্ তথা মনঃ বাক্ চ প্রাণাঃ ইতি অন্নানাম্ সপ্তত্বম্ অবগম্যতাম্ ।

অনুবাদ—তত্ত্বলাদি এক অম্ন (মর্ত্য্যজীবের জন্ত), দর্শপৌর্ণমাসরূপ ৭ দুই অম্ন, (দেবতাদিগের জন্ত) ত্ত্বরূপ চতুর্থ প্রকারের অম্ন (পশুদিগের

* “পক্ষ্মনা গৃহস্থত্ব” (মহু ৩.৬৮) গৃহস্থের ঘরে পাঁচটি শ্রাণিবধস্থান আছে; “হোমো দৈবো বলিভোতে” (ঐ ৩.৭০). পশুপক্ষ্মাদি মধ্যে অন্নাদি প্রদানরূপ বলির নাম ‘ভূতযজ্ঞ’; “প্রহত্তো ভৌতিকো বলিঃ” (ঐ ৩.৭৪)—ভূতযজ্ঞের নাম প্রহত্তা, অর্থাৎ পক্ষ্মনাভূনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্বাহার্থে ভূতযজ্ঞে পশুপক্ষ্মাদি মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবার জন্ত।

+ অমাবস্যা অগ্ন্যধান করিয়া (অগ্নিতে সমিধ স্থাপন করিয়া) সমস্ত প্রতিপদ ধরিয়া যে স্নাগ অমুষ্ঠিত হয় তাহার নাম দর্শ । পৌর্ণমাসীতে অগ্ন্যধান করিয়া প্রতিপদে যে যাগ অমুষ্ঠিত হয় তাহার নাম পৌর্ণমাস ।

জ্ঞা) আর মন, বচন ও প্রাণ অন্ন (জীবের নিজের জ্ঞা)—এইরূপে অন্নের সাত প্রকার বুদ্ধিয়া লও ।

টীকা—সেই সপ্তাঙ্গ (বৃহদারণ্যক উপনিষদের) পঞ্চমাধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ডিকান্তর্গত—‘তাহার স্রষ্ট অন্নের মধ্যে ইহা সাধারণ—সর্বভোজ্য অন্ন যাহা মর্ত্যালোকে সাধারণতঃ ভক্ষণ করে’—এই অর্থের বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় কণ্ডিকান্তর্গত ‘আত্মাও এতন্ময়—বায়ু, মনোময় ও প্রাণময়’—এই অর্থের বাক্যপর্যন্ত কিঞ্চিদূর দুই কণ্ডিকারূপ বাক্যাবলির দ্বারা সেই সপ্তাঙ্গ এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে (অনুবাদ দ্রষ্টব্য) । ১৬

(শব্দ) ভাল, উক্ত সপ্তাঙ্গ, জগতের অন্তর্গত বলিয়া তাহা ত’ ঈশ্বরকৃত ; তাহাকে জীবকৃত বলা ত’ যুক্তিযুক্ত নহে—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, সপ্তাঙ্গ আপন আকারে ঈশ্বর-রচিত হইলেও তাহার জীবভোগ্যতাকার জীবকর্তৃক কল্পিত বলিয়া সপ্তাঙ্গকে জীব-রচিত বলা অমুচিত—এইরূপ বলা চলে না :—

ঈশেন যত্ৰপ্যেতানি নির্মিতানি স্বরূপতঃ ।
তথাপি জ্ঞানকর্মাভ্যাং জীবোহকার্য্যতদন্নতাম্ ॥ ১৭

(য) সপ্তাঙ্গের ভোগ্যতাকারে রচনা জীবকৃত ।

অর্থ—যত্ৰপি এতানি স্বরূপতঃ ঈশেন নির্মিতানি তথাপি জীবঃ জ্ঞানকর্মাভ্যাম্ তদন্নতাম্ অকার্য্যতঃ ।

অনুবাদ—যত্ৰপি এই সপ্তাঙ্গ স্বরূপতঃ ঈশ্বরদ্বারাই রচিত তথাপি জীব জ্ঞান ও কর্মদ্বারা তাহাদের অন্নত্ব অর্থাৎ ভোগ্যতা স্থাপন করিয়াছে ।

টীকা—[তং বিজ্ঞানকর্মণী সমষ্কারভতে—বৃহদা উ, ৪।৪।২]—‘পরলোকগমনকালে বিজ্ঞা ও কর্ম জীবের অনুগমন করিয়া থাকে’—এই প্রতিবচনানুসারে, জ্ঞান শব্দের অর্থ বিষয়ের ধ্যান ; তাহা দুই প্রকার, বিহিত ও নিষিদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ । তন্মধ্যে সেবতাদিবিষয়ক ধ্যান বা উপাসনা হইল বিহিত, আর পরস্তু প্রভৃতি বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তন হইল নিষিদ্ধ । আর কর্মও দুই প্রকার, বিহিত ও নিষিদ্ধ ; যজ্ঞাদিরূপ কর্ম বিহিত এবং হিংসাদিরূপ কর্ম নিষিদ্ধ । সেই জ্ঞান এবং কর্মদ্বারা জীব সেই তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্যন্ত সপ্তাঙ্গের অন্নতাব অর্থাৎ আপনার ভোগের উপকরণরূপতা কল্পনা করিয়াছে, ইহাই অর্থ । ১৭

৩ । উক্ত সপ্তাঙ্গরূপ জগতের স্রষ্ট লইয়া জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের সম্বন্ধ ।

এই পর্য্যন্ত গ্রন্থে কি বলা হইল তাহারই সংগ্রহ করিতেছেন :—

(ক) একই জগতের, জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে পিতৃজ্ঞ্যা ভর্তৃভোগ্যা যথা যোষিত্বৈষ্যতাম্ ॥ ১৮

অর্থ—ঈশকার্য্যম্ জীবভোগ্যম্ জগৎ দ্বাভ্যাম্ সম্বিতম্ যথা যোষিৎ পিতৃজ্ঞা ভর্তৃভোগ্যা তথা ইত্যতাম্ ।

অনুবাদ—ঈশ্বরের কার্য্য এবং জীবের ভোগ্য বলিয়া জগৎ উভয়ের সহিত সম্বন্ধ, যেমন একই স্ত্রী পিতা হইতে উৎপন্ন এবং পতিভোগ্য বলিয়া উভয়ের সহিত সম্বন্ধ, সেইরূপ বুঝিয়া লও ।

টীকা—সপ্রাণরূপে বর্ণিত তণুলাদিক্রূপ জগৎ ঈশ্বরদ্বারা রচিত এবং জীবের ভোগ্য অর্থাৎ জীবের ভোগের সাধন বলিয়া ঈশ্বর ও জীব উভয়ের সহিত সম্বন্ধ, ইহাই অর্থ । একই বস্তুর উভয়ের সহিত সম্বন্ধতার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—‘যেমন একই স্ত্রী’ ইত্যাদি দ্বারা ।

‘অচ্যুতরায়’ বলেন জীবের কৰ্ম্মফলপ্রদাতরূপে ঈশ্বর জগন্নিষ্ঠাতা, কিন্তু তিনি পূর্ণকাম বলিয়া অভোক্তা ; আর জীব নিজ কৰ্ম্মাদি দ্বারা জগদ্রচনা সম্পাদন করিয়া থাকে বলিয়া জীবের ভোক্তৃত্ব যুক্তিসিদ্ধ । ১৮

ঈশ্বর ও জীবের জগৎসৃজন বিষয়ে সাধন (সামগ্রী) কি ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন :—

মায়াবৃত্ত্যাত্মকো হীশসঙ্কল্পঃ সাধনং জনৌ ।

(খ) জীবের ও ঈশ্বরের
জগৎসৃজনে সাধন ।

মনোবৃত্ত্যাত্মকো জীবসঙ্কল্পো ভোগসাধনম্ ॥ ১৯

অর্থ—মায়াবৃত্ত্যাত্মকঃ হি ঈশসঙ্কল্পঃ জনৌ সাধনম্ ; মনোবৃত্ত্যাত্মকঃ জীবসঙ্কল্পঃ ভোগসাধনম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—মায়ার বৃত্তিরূপ ঈশ্বরসঙ্কল্প জগতের উৎপত্তিবিষয়ে সাধন ; আর অন্তঃকরণের পরিণামবিশেষ বা বৃত্তিরূপ জীবসঙ্কল্প সুখাদির অনুভবরূপ ভোগের সাধন । ১৯

(শঙ্কা) ভাল, ঈশ্বর-রচিত বস্তুর যাহা স্বরূপ, সেই স্বরূপ হইতে ভিন্নাকার কোনও ভোগ্যত্বাকারই নাই । তাহা হইলে জীব কোন্ আকার সৃজন করিয়া থাকে ? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন (সমাধান) :—

(গ) ঈশ্বর-রচিত এক
আকারে, জীব-রচিত
অনেকাকার ।

ঈশনির্ম্মিতমণ্যাদৌ বস্তুত্বেকবিধে স্থিতে ।

ভোক্তৃধীবৃত্তিনানাত্বাত্তোগো বহুধেষ্যতে ॥ ২০

অর্থ—ঈশনির্ম্মিতমণ্যাদৌ একবিধে বস্তুনি স্থিতে, ভোক্তৃধীবৃত্তিনানাত্বাৎ তত্তোগঃ বহুধা ইষ্যতে ।

অনুবাদ—ঈশ্বর যে বস্তুকে সৃজন করিয়াছেন, তাহা স্বরূপতঃ আবার জীবদ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে না বটে, তথাপি ঈশ্বরদ্বারা নির্ম্মিত মণি প্রভৃতি বস্তু একরূপ ধরিয়া থাকিলেও অর্থাৎ রূপান্তর প্রাপ্ত না হইলেও ভোক্তা জীবের বুদ্ধি নানাপ্রকারের হয় বলিয়া, সেই মণি প্রভৃতির ভোগও নানাপ্রকারের হইয়া থাকে—ইহা সকলেই স্বীকার করে ।

টীকা—মণি প্রভৃতি একই বস্তুতে যে নানাপ্রকারের ভোগ দেখা যায় (কেহ শোভার্থ, কেহ গ্রহবৈগুণ্যপ্রশমনার্থ ধারণ করে), সেই ভোগের নানা-প্রকারতাদ্বারা তাহার প্রয়োজক বা নিমিত্তকারণ ভোগ্যের নানা-প্রকারতাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ । ২০

ভাগ, ভোগের অর্থাৎ সুখাদির নানাধ দেখিয়া, ভোগের অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়ের যে নানাধ করিত হইতেছে, সেই ভোগের ভেদ বা নানাধই নাই—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—‘না, এরূপ বলিতে পার না; কেননা, ভোগের সেই নানাধ প্রত্যক্ষগোচর হয়’ :—

হৃদ্যাত্যেকো মণিং লক্ষ্যং ক্রুধ্যাত্যন্যো হলাভতঃ ।
পশ্যত্যেব বিরজোহত্র ন হৃদ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ২১

অর্থ—একঃ মণিম্ লক্ষ্যং হৃদ্যতি হি, অত্রঃ অলাভতঃ ক্রুধ্যতি, অত্রঃ বিরক্তঃ পশ্যতি
এব—ন হৃদ্যতি ন কুপ্যতি ।

অনুবাদ—কেহ মণি পাইয়া আনন্দিত হয়, কেহ না পাইলে ক্রুদ্ধ হইয়া যায়, আবার বৈরাগ্যবান্ কেহ মণি দর্শন করেন মাত্র, তাহা দেখিয়া তাহার হর্ষ বা ক্রোধ কিছুই হয় না ।

টীকা—“একঃ”—কেহ অর্থাৎ যে লোক মণিপ্রার্থী সে; “মণিম্ লক্ষ্যং হৃদ্যতি”—মণি পাইলে হর্ষ অনুভব করে, সেইরূপ “অত্রঃ”—অত্র কেহ, “অলাভতঃ ক্রুধ্যতি”—না পাইলে ক্রোধ অনুভব করে; “অত্র বিরক্তঃ”—এই মণিবিষয়ে যে বৈরাগ্যবান্, “পশ্যতি এব ন হৃদ্যতি ন কুপ্যতি”—সে দেখেমাত্র, তাহার লাভালাভজনিত হর্ষ ক্রোধ কিছুই হয় না, ইহাই অর্থ । ২১

ভাগ. সেই ভিন্ন ভিন্ন ভোগের অধীন, জীব-রচিত ভিন্ন ভিন্ন আকার কি কি ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

প্রিয়োহপ্রিয় উপেক্ষ্যশ্চেত্যাকারা মণিগাস্ত্রয়ঃ ।
সৃষ্টা জীবৈরৌশসৃষ্টং রূপং সাধারণং ত্রিষু ॥ ২২

অর্থ—মণিগাঃ প্রিয়ঃ অপ্রিয়ঃ উপেক্ষাঃ চ ইতি ত্রয়ঃ আকারাঃ জীবৈঃ সৃষ্টাঃ ; ত্রিষু সাধারণম্ রূপম্ ঈশসৃষ্টম্ ।

অনুবাদ—মণিরূপ আধারে অবস্থিত প্রিয়, অপ্রিয় এবং উপেক্ষা (রাগদ্বেষ এই উভয় প্রকার বৃত্তি হইতে) ভিন্নবৃত্তির বিষয়—বৈরাগ্যবানের নিকট—এই তিন আকার জীব-রচিত, আর তিন আকারে সাধারণভাবে অবস্থিত যে রূপ অর্থাৎ আকার, তাহাই ঈশ্বর-রচিত ।

টীকা—“মণিগাঃ প্রিয়ঃ অপ্রিয়ঃ উপেক্ষাঃ চ ইতি ত্রয়ঃ আকারাঃ”—মণিনিষ্ঠ প্রিয় অপ্রিয় ও উপেক্ষারূপ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আকার, “জীবৈঃ সৃষ্টাঃ”—জীবকর্তৃক রচিত হইয়াছে; “ত্রিষু সাধারণম্ রূপম্”—আর এই তিন আকারেই অনুস্থিত যে মণিরূপ, “ঈশসৃষ্টম্”—তাহাই ঈশ্বর-নির্মিত, ইহাই অর্থ । ২২

জীব-রচিত ভিন্ন ভিন্ন আকার অস্তু উদাহরণস্বরূপ স্পষ্ট করিতেছেন :—

ভার্য্যা স্মৃষা ননান্দা চ যাতা মাতেত্যনেকধা ।

প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্ভিত্যতে ন স্বরূপতঃ ॥ ২৩

অর্থঃ—ভার্য্যা স্মৃষা ননান্দা যাতা মাতা চ ইতি অনেকধা যোষিৎ প্রতিযোগিধিয়া ভিত্যতে, ন স্বরূপতঃ ।

✓ অনুবাদ—একই নারী,—পতি, শ্বশুর, ভ্রাতৃজায়া, দেবর-পত্নী, পুত্রকন্যা প্রভৃতি সম্বন্ধযুক্ত নরনারীর ব্যবহারানুসারে যথাক্রমে পত্নী, পুত্রবধূ, ননান্দা, যাতা, মাতা ইত্যাদি নানা প্রকারের নাম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বর-রচিত স্ত্রী-আকার সর্বত্র অভিন্ন ।

টীকা—“ননান্দা”—ভর্তার ভগিনী, “যাতা”—দেবর-পত্নী, “প্রতিযোগিধিয়া”—ভর্তাশ্বশুর প্রভৃতিরূপ সম্বন্ধমূল্য তত্ত্বদ্বিষয়িণী বুদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধ ধরিয়া । অভিপ্রায় এই—একই নারী পতির সহিত সম্বন্ধ ধরিলে ভার্য্যা, শ্বশুরের সহিত সম্বন্ধ ধরিলে পুত্রবধূ, ভ্রাতার পত্নীর সহিত সম্বন্ধ ধরিলে ননান্দা, পতির ভ্রাতার পত্নীর সহিত সম্বন্ধ ধরিলে ‘যা’ (যাতা), পুত্রকন্যার সহিত সম্বন্ধ ধরিলে মা—এইরূপ ভেদপ্রাপ্ত হয় । ২৩

(শঙ্কা) ভাল, একই নারীকে বিষয় করিয়া—সেই নারী ভার্য্যা, পুত্রবধূ ইত্যাদিরূপ জ্ঞান ত’ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া দেখা যায় ; আর ঐ জ্ঞানের বিষয়রূপ যে নারীস্বরূপ বা নারীর আকার, তদ্বিষয়ে কোনও ভেদ দেখা যায় না । এইহেতু পূর্বে ২৩ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইল—‘সম্বন্ধীর বুদ্ধি লইয়া নারী ভেদপ্রাপ্ত হয়’—এইরূপ বলা ত’ অগুচিত । গ্রন্থকর্তা স্বকীয় উক্তিবিষয়ে, এইরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

ননু জ্ঞানানি ভিত্তান্তামাকারস্ত ন ভিত্যতে ।

(ঘ) এই শ্লোক—

চতুষ্টয়েক বিষয়ে শঙ্কা ।

যোষিদ্বপুষ্যতিশয়ো ন দৃষ্টো জীবনির্মিতঃ ॥ ২৪

অর্থঃ—ননু জ্ঞানানি ভিত্তান্তাম আকারঃ ন তু ভিত্যতে ; যোষিদ্বপুষি জীবনির্মিতঃ অতিশয়ঃ ন দৃষ্টঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—ভার্য্যা পুত্রবধূ ইত্যাদিরূপ জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হয়, হউক ; কিন্তু নারীরূপ আকারের ত’ ভেদ হইতেছে না । এইহেতু সেই নারীশরীরে জীব-রচিত অতিশয় বা অধিক কিছু দেখা যায় না ; (সুতরাং জীবের ভোগ্য-সৃষ্টির কথা অসঙ্গত । ২৪)

✓ জ্ঞয় বিষয়ে ভেদ না থাকিলে, জ্ঞানে ভেদ হইতেই পারে না,—এইরূপ নিয়ম বুঝিয়াছে বলিয়া জ্ঞেয়বস্তুর আকারে ভেদ আছে, মানিতেই হইবে—এই কথা বলিয়া উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(ঙ) পূর্ব শ্লোকোক্ত শঙ্কার সমাধান ।

মৈবং মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী ।

মাংসময়্যা অভেদেহপি ভিত্যতে হি মনোময়ী ॥ ২৫

অর্থ—মা এবং কাচিং মাংসময়ী ঘোষিং, অন্তা মনোময়ী, মাংসময়ী: অভেদে অপি মনোময়ী হি ভিত্তিতে।

অনুবাদ ও টীকা—‘সেই নারীর শরীর বিষয়ে জীব-রচিত অতিশয় (অধিক কিছু) নাই’ একথা বলা চলিবে না, কেননা, (ঈশ্বর-রচিত) মাংসময়ী নারীমূর্তি এক; (জীব-রচিত) মনোময়ী মূর্তি অল্প। মাংসময়ী মূর্তি এক বা অভিন্ন হইলেও মনোময়ী মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন। ২৫

(শব্দ) ভাল, ভ্রান্তি প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মনোরাজ্য (reverie), স্মৃতি—এই সকল স্থলে বাহুবস্তু নাই বলিয়া ভ্রান্তি প্রভৃতির বস্তুকে মনোময় বস্তু বলিয়া মানিতে পারা যায়, কিন্তু প্রমার অর্থাৎ বথার্থ জ্ঞানের বস্তুকে ত’ মনোময় বস্তু বলা চলে না, কেননা, সেস্থলে বস্তু মনের বাহিরে বিদ্যমান। বাদীর এই শব্দাই বলিতেছেন:—

(চ) প্রমার বিষয় যে ভ্রান্তিবস্তু, তাহার মনো-

ময়তা বিষয়ে শব্দ।

ভ্রান্তিস্বপ্নমনোরাজ্যস্মৃতিবস্তু মনোময়ম্।

জাগ্রন্মানেন মেয়ন্ত ন মনোময়তেতি চেৎ ॥ ২৬

অর্থ—ভ্রান্তিস্বপ্নমনোরাজ্যস্মৃতিবস্তু মনোময়ম্ অস্তু; জাগ্রন্মানেন মেয়ন্ত মনোময়তা ন, ইতি চেৎ।

অনুবাদ—ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মনোরাজ্য, স্মৃতি—এই সকল স্থলে তত্ত্বদ্বিষয়ক বস্তুকে মনোময় বলিয়া মানা যাইতে পারে; কিন্তু জাগ্রৎকালীন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ বস্তু মনোময় হইতে পারে না—যদি এইরূপ বলা যায়—

টীকা—“জাগ্রন্মানেন”—জাগ্রদবস্থায় প্রযুক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা, “মেয়ন্ত”—প্রমেয় যে বস্তু তাহার, “মনোময়তা ন”—মনোময়তা স্বীকার করা যায় না—ইহাই বাদীর শব্দ। ২৬

(সমাধান) প্রমাণস্থলে অর্থাৎ যে স্থলে বথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই স্থলে, বাহুবস্তু থাকে—ইহা সিদ্ধান্তী অঙ্গীকার করিতেছেন:—

(ড) প্রমাণস্থলে বাহুবস্তুর অস্তিত্বান্বীকার ও তাহার মনোময়তার প্রমাণ।

বাচুং মানে তু মেয়েন যোগাৎ স্মাদ বিষয়াকৃতিঃ।

ভাষ্যবार्তিককরাভ্যাময়মর্থ উদীরিতঃ ॥ ২৭

অর্থ—বাচুং, মানে বিষয়াকৃতিঃ তু মেয়েন যোগাৎ স্মাৎ; ভাষ্যবार्তিককরাভ্যাম্ অর্থ উদীরিতঃ।

অনুবাদ—সত্য বটে (অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞানে বাহুবস্তুর অস্তিত্বরূপ হেতু অঙ্গীকার করিতেছি, কিন্তু প্রমার বস্তুর অমনোময়ত্ব-রূপ সাধ্যের অঙ্গীকার করিব না, অথবা উক্তরূপ আশঙ্কা ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ ব্যাবহারিক পক্ষে অনুকূল বটে) ; কিন্তু সিদ্ধান্ত এই, যে প্রমাণের বিষয়াকারতা (অর্থাৎ যে মনোবৃত্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্গত হইয়া কুল্যার বা নালীর আকারে বিষয় পর্যাস্ত যাইয়া বিষয়ের সহিত সমানাকারবিশিষ্ট হয়, তাহার) সেই প্রমেয়ের বা বিষয়ের সহিত

সম্বন্ধবশতঃই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও বাস্তিককার—ইহার উভয়েই এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

টীকা—“বাচ্যম্”—সত্য বটে, অর্থাৎ বাবহারিক পক্ষে, যথার্থ জ্ঞানের স্থলে, বাহিরে বিষয়ের সত্তা অঙ্গীকার করিতেছি। (শঙ্কা) তাহা হইলে, কি প্রকারে সেই বাহ্যবিষয়কে অর্থাৎ মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তুকে, মনোময় বলা হইতেছে ? (সমাধান) তত্বতরে বলিতেছেন—“মানে বিষয়াকৃতিঃ তু”—প্রমাণে অর্থাৎ মনের বৃত্তিতে যে বিষয়াকারের কথা বলা হইতেছে, তাহা কিন্তু, “মেয়েন যোগাৎ স্মাৎ”—প্রমেয়ের অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃই অর্থাৎ মনোবৃত্তি (কুণ্যাকারে) বাহিরে যাইলে বিষয়ের সহিত সংযোগবশতঃই সেই বিষয়াকৃতি ঘটে। (শঙ্কা) ভাল, ইহা ত’ আপনার স্বকপোলকল্পিত ? (সমাধান)—ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এবং বাস্তিককার—উভয়েই এই একই কথা বলিয়াছেন। ২৭

তদ্বিশয়ে ভাষ্যকারের বচন উদ্ধৃত করিতেছেন : -

(ভাষ্যকার-বিরচিত “উপদেশসাহস্রী”র অন্তর্গত “স্বপ্নস্মৃতি” প্রকরণের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক ; ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যেও—১।১।১২, এই কথা পাওয়া যায়)।

(জ) প্রমার বিষয় যে
মনোময়, তদ্বিশয়ে
ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের
বচনই প্রমাণ।

মূষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে তথা ।

রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবচ্ছিত্তং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ২৮

অগ্নয়—যথা তাম্রম্ মূষাসিক্তম্ (সৎ) তন্নিভম্ জায়তে, তথা চিত্তম্ রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবৎ তন্নিভম্ দৃশ্যতে ।

অনুবাদ—যেমন অগ্নিদ্বারা দ্রবীকৃত তাম্র ছাঁচে ঢালিলে তাহা ছাঁচেরই আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনও বাহ্যরূপাদি বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া তদ্রূপই হইয়া যায়—ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় ।

টীকা—“যথা তাম্রম্ মূষাসিক্তম্ তন্নিভম্ জায়তে”—যেমন তাম্রকে অগ্নিসংযোগে গলাইয়া মৃষাতে অর্থাৎ ছাঁচে ঢালিলে, তাহা সেই ছাঁচেরই আকার ধারণ করে, “তথা চিত্তম্ রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবৎ”—সেইরূপ চিত্ত দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া বাহ্যরূপাদি বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সেই সেই রূপাদিকে নিজ বিষয়ীভূত করিয়া, “ধ্রুবম্ তন্নিভম্ জায়তে”—সেই রূপাদির সমান মনোময় আকারবিশিষ্ট হইয়া যায়, ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে ; ইহাই তাৎপর্য্য । ২৮

(শঙ্কা) ভাল, (মূর্ত্তিবিশিষ্ট) তাম্র প্রভৃতি বস্তু অগ্নিসংযোগে গলিয়া তরল হইলে এবং ছাঁচে নিক্ষিপ্ত হইলে, কঠিন ছাঁচের সংযোগে আসিয়া শীতল হইলে, ছাঁচের আকার ধারণ করে, মানিলাম ; কিন্তু মূর্ত্তিহীন এবং তাম্রাদি হইতে বিলক্ষণস্বভাব, চিত্ত বা বুদ্ধি (রূপাদি-) বিষয়ে ব্যাপ্ত হইলে কি প্রকারে সেই বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অল্প দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

ব্যঞ্জকো বা যথালোকো ব্যঙ্গ্যস্ত্যাকারতামিয়াৎ ।

সর্বার্থব্যঞ্জকত্বাদৌরথ্যাকার্য প্রদৃশ্যতে ॥ ২৯

অর্থ—যথা বা ব্যঞ্জকঃ আলোকঃ ব্যঙ্গ্যস্ত্য আকারতাম্ ইয়াৎ, ধীঃ সর্বার্থব্যঞ্জকত্বাৎ অর্থাকার্য প্রদৃশ্যতে ।

অনুবাদ—অথবা যেমন সাধারণপ্রকাশক সূর্যাদির আলোক যখন যে বস্তুকে প্রকাশ করে, তখন সেই বস্তুরই আকারতা প্রাপ্ত হয়, (তাহা না হইলে সেই বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে না) সেইরূপ, বুদ্ধি সকল বস্তুরই প্রকাশক বলিয়া, সেই বস্তুর আকারেই দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

টীকা—“যথা বা ব্যঞ্জকঃ আলোকঃ”—অথবা যেমন প্রকাশক আতপাদি, “ব্যঙ্গ্যস্ত্য আকারতাম্ ইয়াৎ”—প্রকাশ করিবার বোগা ঘটাদি বস্তুর আকারের তায় আকার প্রাপ্ত হয়. সেইরূপ, “ধীঃ সর্বার্থব্যঞ্জকত্বাৎ অর্থাকার্য প্রদৃশ্যতে”—বুদ্ধি বা অন্তঃকরণবৃত্তি সকলপদার্থের প্রকাশকতাহেতু ঘটাদিরূপ বস্তুর আকারের তায় বাহার আকার, সেই এক্রষ্টরূপেই দৃষ্ট বা উপলব্ধ হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ । ২৯

এক্ষেণে বার্তিককারের বচন* উদ্ধৃত করিতেছেন :-

(স্ব) উক্ত বিষয়ে মাতুর্মানাভিনিষ্পত্তির্নিষ্পন্নং মেয়মেতি তৎ ।

বার্তিককারের বচন
প্রমাণ ।

মেয়াভিসঙ্গতং তচ্চ মেয়াভিত্বং প্রপচ্ছতে ॥ ৩০

অর্থ—মাতুঃ মানাভিনিষ্পত্তিঃ (ভবতি), নিষ্পন্নং তৎ মেয়ম্ এতি চ, তৎ মেয়াভি-
সঙ্গতম্ মেয়াভিত্বম্ প্রপচ্ছতে ।

অনুবাদ—প্রমাতা হইতে প্রমাণের উৎপত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ প্রমাণ বা প্রমার করণ উৎপন্ন হয় এবং প্রমাণ ৭ উৎপন্ন হইয়া প্রমেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া বাহ্যবস্তুকে অধিকার করে এবং সেই প্রমেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া তাহারই আকারে আকারিত হয় ।

টীকা—“মাতুঃ”—কূটস্থরূপ অধিষ্ঠানচৈতন্যের সহিত বুদ্ধিতে অবস্থিত চিদাভাসরূপ প্রমাতা বা প্রমাণজ্ঞানের কর্তা যে জীব, তাহা হইতে. “মানাভিনিষ্পত্তিঃ”—চিদাভাস সহিত অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ প্রমাণের উৎপত্তি হয়; “নিষ্পন্নং তৎ”—সেইরূপে উৎপন্ন হইয়া সেই প্রমাণ, “মেয়ম্ এতি চ”—তাহার পর ঘটাদিরূপ প্রমেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয়; “তৎ মেয়াভি-
সঙ্গতম্ মেয়াভিত্বম্ প্রপচ্ছতে”—আর সেই প্রমাণ প্রমেয়ের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া প্রমেয়ের

* হরেরবরচাৰ্যদ্বিত ব্হসারণকবার্তিক, তৈত্তিরীয়বার্তিক, পুণ্যসংস্করণ এবং নৈকর্ষাসিক্টি, পক্ষীকরণবার্তিক ও ব্য়াজসিক্টিতে বৃত্তিঃ পাওয়া গেল না ; (‘ব্রহ্মসিক্টি’ ও ‘ব্রহ্মবৃত্তিবৃত্তি’গ্রন্থদ্বয়ে অবশ্যেণ করা হয় নাই ।)

‘আভা’র বা আকারের স্থায় আভা বা আকার বাহার এইরূপ ভাব অর্থাৎ প্রেমের সহিত সমান আকার প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ। ৩০

(শঙ্ক) ভাল, মানিলাম প্রমাণ এইরূপে স্বকীয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া সমান আকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা, বিষয়ের যে ভেদ লইয়া আলোচনা চলিতেছে তাহাতে কি পাওয়া গেল ? তদন্তরে বলিতেছেন (সমাধান)—

সত্যেবং বিষয়ো দ্বৌ স্তৌ ঘটৌ মৃন্ময়ধীময়ো ।

(৩১) বিষয়ের দুই রূপ
ও দুই গ্রাহক ।

মৃন্ময়ো মানমেয়ঃ স্তাৎ সাক্ষিভাস্ত্রস্ত ধীময়ঃ ॥ ৩১

অর্থ—এবম্ সতি মৃন্ময়ধীময়ো ঘটৌ বিষয়ো দ্বৌ স্তঃ ; মৃন্ময়ঃ মানমেয়ঃ, ধীময়ঃ তু সাক্ষিভাস্ত্রঃ স্তাৎ ।

অনুবাদ—এইরূপ যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইল যে ঘটাদিরূপ বিষয় দুই দুই প্রকারের হইয়া থাকে ;—যথা মৃন্ময়াদি বা পার্শ্বভৌতিক এবং মনোময় । মৃন্ময় ঘট প্রমাণদ্বারা—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা, ‘মেয়’—জ্ঞেয় বা প্রমাতৃভাস্ত্রঃ ; অর্থাৎ সাক্ষী চক্ষুরাদি প্রমাণবৃত্তিদ্বারা তাহাকে বাহ্যবস্তুরূপে প্রকাশ করেন ; আর মনোময় ঘট যাহা সাক্ষিভাস্ত্রঃ, অর্থাৎ সাক্ষী যাহাকে (চিত্তবৃত্তি হইতে ভিন্ন) অবিচারবৃত্তিদ্বারা স্বপ্ন, সুখ-দুঃখ ও কামাদির স্থায় ভিতরে প্রকাশ করিয়া থাকেন ।

টীকা—(শঙ্ক) ভাল, মন যেমন মৃন্ময় ঘটকে গ্রহণ বা উপলব্ধি করিতে পারে, মনোময় ঘটকে ত’ সেইরূপে পারে না ; আর মনোময় ঘটের জ্ঞাত, সেই মন ভিন্ন অত্র গ্রাহক নাই বলিয়া মানিতে হয়—মনোময় ঘট অসিদ্ধ অর্থাৎ বস্তুতঃ নাই । এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে ‘মন ভিন্ন অত্র গ্রাহক নাই’ এই কথাই অসিদ্ধ । “মৃন্ময়ঃ মানমেয়ঃ”—মৃন্ময় ঘট মনোবৃত্তিরূপ প্রমাণদ্বারা প্রমাণজ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য অর্থাৎ প্রমাতার দ্বারা বা অধিষ্ঠানচৈতন্যসহিত চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা প্রকাশ ; সেইরূপ, “ধীময়ঃ সাক্ষিভাস্ত্রঃ”—মনোময় ঘট সাক্ষিভাস্ত্রঃ অর্থাৎ অবিচার বৃত্তিদ্বারা অভ্যন্তরে সুখ-দুঃখের স্থায় কূটস্থের নিকট প্রকাশিত হয়—তাহার প্রকাশের জ্ঞাত অন্তঃকরণবৃত্তির প্রয়োজন হয় না । ৩১

৩১ জীব-রচিত দ্বৈতই সুখ-দুঃখরূপ বন্ধের হেতু ।

(শঙ্ক) ভাল, এইরূপে অর্থাৎ ঈশ্বর-রচিত ও জীব-রচিত ভেদে দুইপ্রকার দ্বৈতরূপ জগৎ যে আছে, তাহা মানিলাম ; কিন্তু তন্মধ্যে কোন্ দ্বৈতটি পরিত্যজ্য ও কোন্ দ্বৈতটি গ্রাহ্য, তাহার ত’ নির্ণয় হইতেছে না । এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে জীব-রচিত দ্বৈতেরই হয়তা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাই যে বন্ধনের হেতু—তাহাই দেখাইতেছেন :—

৭ক) জীব-রচিত দ্বৈতের
বন্ধহেতুত্বাবিশেষে অস্বয়-
বাস্তবিকের ।

অস্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ধীময়ো জীববন্ধকৃৎ ।

সত্যস্মিন্ সুখদুঃখে স্তস্তস্মিন্ সতি ন দয়ম্ ॥ ৩২

অময়—অময়ব্যতিরেকাত্যাম্ ধীময়ঃ জীববন্ধকঃ ; অস্মিন্ সতি সুখদুঃখে স্তঃ, তস্মিন্ অসতি ন দয়ম্ ।

অনুবাদ—অময় ও ব্যতিরেকযুক্তিদ্বারা বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, মনোময় বস্তুই জীবের সুখ-দুঃখরূপ বন্ধনের কারণ ; কেননা, এই মনোময় বস্তু থাকিলেই সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় ; ইহা না থাকিলে সেই দুইটি উপস্থিত হয় না ।

টীকা—অময়ব্যতিরেক যুক্তি পরিস্ফুট করিতেছেন :—“তস্মিন্ সতি সুখদুঃখে স্তঃ”—সেই মনোময় দ্বৈত অর্থাৎ জীবসৃষ্ট মানসপ্রপঞ্চ থাকিলেই সুখ-দুঃখ উপস্থিত হয়, আর “তস্মিন্ অসতি দয়ম্ ন”—সেই মনোময় দ্বৈত না থাকিলে সেই দুইটি অর্থাৎ সুখ-দুঃখ থাকে না । ৩২

(শঙ্ক্য) ভাল, আপনার কথিত অময়ব্যতিরেক, বাহ্যবস্তুর বা ঈশ্বর-রচিত দ্বৈতের সম্বন্ধেও ত' খাটিতে পারে ; বথা, ঈশ্বর-রচিত প্রপঞ্চ থাকিলেই সুখ-দুঃখ উপস্থিত হয় আর তাহা না থাকিলে হয় না । এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

অসত্যপি চ বাহ্যার্থে স্বপ্নাদৌ বধ্যতে নরঃ ।

সমাধিসুপ্তিমূচ্ছাসু সত্যপ্যস্মিন্ বধ্যতে ॥ ৩৩

অময় -নরঃ স্বপ্নাদৌ চ বাহ্যার্থে অসতি অপি বধ্যতে সমাধিসুপ্তিমূচ্ছাসু অস্মিন্ সতি অপি ন বধ্যতে ।

অনুবাদ—উদাহরণ দেখ—লোকে স্বপ্ন, স্মৃতি, মনোরাজ্য, ভ্রান্তি প্রভৃতি অবস্থায় বাহ্যবস্তু না থাকিলেও (কেবল মনোময় বস্তু বিद्यমান থাকায়) (সুখদুঃখরূপ) বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সমাধি, সুপ্তি ও মূচ্ছার অবস্থায় বাহ্যবস্তু থাকিলেও (মনোময় বস্তু না থাকায়) বন্ধন প্রাপ্ত হয় না ।

টীকা—“নরঃ”—মনুষ্য, ইহা দেবতাদি অত্র জীবেরও উপলক্ষণ, “স্বপ্নাদৌ চ” - স্বপ্ন, স্মৃতি, মনোরাজ্য, ভ্রান্তি প্রভৃতির কালেও, “বাহ্যার্থে অসতি অপি”—অনুকূল বা সুখসাধন স্ত্রী প্রভৃতি বস্তু এবং প্রতিকূল বা দুঃখসাধক ব্যাঘ্র প্রভৃতি (অপ্রীতিভাসিক সত্য) বস্তু না থাকিলেও, “বধ্যতে”—সুখ-দুঃখের সহিত যুক্ত বা তদ্বারা আক্রান্ত হয় । “সমাধিসুপ্তিমূচ্ছাসু অস্মিন্ সতি অপি ন বধ্যতে”—আর সমাধি, সুপ্তি, মূচ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় বাহ্যবস্তু থাকিতেও লোকে মনোময়ের অভাবে বন্ধন প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদিভাগী হয় না । এইহেতু ঈশ্বর-রচিত বাহ্যপ্রপঞ্চকে বিষয় করিয়া অময়ব্যতিরেক সুখ-দুঃখাদির সাধক হইতে পারে না, কিন্তু জীব-রচিত মনোময় প্রপঞ্চকে বিষয় করিয়া অময়ব্যতিরেক সুখ-দুঃখাদিরূপ বন্ধনের হেতুতার সাধক হয়—ইহাই তাৎপর্য । ৩৩

মনোময় প্রপঞ্চের বন্ধকারিত্ব অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদির উৎপাদকত্বপ্রতিপাদনে প্রযুক্ত অময়ব্যতিরেক যুক্তি দৃষ্টান্তদ্বারা দেড় শ্লোকে পরিস্ফুট করিতেছেন :—

প : পুংলিঙ্গ প্রাক-
খঃ উল্লিখিত অময়-
ব্যতিরেকের উদাহরণ ।

দূরদেশং গতে পুন্নে জীবতোবাত্র তৎপিতা ।

বিপ্রলম্বকবাক্যেন মৃতং মত্তা প্রেরাদিতি ॥ ৩৪

অন্নয়—দূরদেশম্ গতে পুত্রে জীবতি এব অত্র তৎপিতা বিপ্রলম্বকবাক্যোন মৃতম্ মহা প্ররোদিতি !

অনুবাদ—কাহারও দূরদেশগত পুত্র জীবিত থাকিলেও, কোনও প্রবঞ্চক এখানে তাহার পিতাকে পুত্রের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ শুনাইয়া দিল। সেই সংবাদ শুনিয়া পুত্রকে মৃত মনে করিয়া পিতা শোকাক্ত হইয়া রোদন করিল।

টীকা “দূরদেশম্ গতে পুত্রে জীবতি এব”—দেশান্তরগত পুত্র সেখানে জীবিত থাকিলেও ; “অত্র তৎপিতা”—তাহার পিতা নিজ গৃহে থাকিয়া, “বিপ্রলম্বকবাক্যোন”—কোনও প্রতারকের —‘তোমার পুত্র জীবিত নাই’—এইরূপ সংবাদপ্রদান হেতু, “মৃতম্ মহা প্ররোদিতি”—আপনার পুত্রকে মৃত মনে করিয়া শোকাক্ত হইয়া রোদন করে। ৩৪

মৃতোহপি তন্মিঘাৰ্ত্তায়ামশ্রুতায়ং ন রোদিতি ।

(গ) ফলিত অর্থ।

অতঃ সৰ্বস্ম জীবস্ম বন্ধকুন্মানসং জগৎ ॥ ৩৫

অন্নয়—তন্মিঘ মৃতোহপি বার্ত্তায়াম্ অশ্রুতায়াম্ ন রোদিতি। অতঃ সৰ্বস্ম জীবস্ম মানসম্ জগৎ বন্ধকুং।

অনুবাদ ও টীকা—আবার সেই দেশান্তরস্থিত পুত্র সত্যমতাই মরিয়া গেলেও, সেই মৃত্যুর সংবাদ না শুনিতে পাইলে, তাহার পিতা রোদন করে না। (জীবিত আছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে)। এইহেতু সিদ্ধ হইল যে, মনোময় জগৎই সকল জীবের বন্ধনের কারণ ॥ ৩৫

(শঙ্কা) যদি মনোময় জগৎকেই বন্ধের হেতু বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা বা অভাব মানিতে হয় ; তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত হয় অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধান্ত ভঙ্গ করিতে হয়—ইহাই বাদীর শঙ্কা।

বিজ্ঞানবাদো বাহ্যার্থে বৈয়র্থ্যাৎ স্মাদিহেতি চেৎ ।

(ঘ) মনোময় বস্তুর বন্ধহেতুত্ব বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

ন হৃদ্যাকারমাধাতুং বাহ্যস্মাপেক্ষিতত্বতঃ ॥ ৩৬

অন্নয়—বাহ্যার্থে বৈয়র্থ্যাৎ ইহ বিজ্ঞানবাদঃ স্মাৎ ইতি চেৎ? ন ; যদি আকারম্ আধাতুম্ বাহ্যস্ম অপেক্ষিতত্বতঃ।

অনুবাদ—বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা মানিলে কণিকবিজ্ঞানবাদ—অর্থাৎ বুদ্ধির বাহিরে বিষয়াভাবপ্রতিপাদক বৌদ্ধমত, মানিতে হয়—যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, তবে বলি সেইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কেননা, বুদ্ধিকে আকার দিবার জন্য বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে।

টীকা—পূর্বেক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“হৃদি আকারম্ আধাতুম্”—বুদ্ধিতে অর্থাৎ মনে বাহ্যবস্তুর আকার স্থাপন করিবার জন্য ; যতপি মনোময় প্রপঞ্চই বন্ধনের হেতু,

তথাপি বাহ্যবস্তুকেই সেই মানসপ্রপঞ্চের হেতু বলিয়া মানিয়া লওয়ায়—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদদ্বারা বেদান্তসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইল না, ইহাই তাৎপর্য। ৩৬

(শঙ্কা) ভাল, বুদ্ধিকে আকার দিবার জন্ত বাহ্যবস্তুর ত' প্রয়োজন নাই, কেননা, পূর্ন পূর্ন মানসপ্রপঞ্চের বাসনা বা সংস্কার, বুদ্ধিকে আকার দিয়া পরপরবর্তী মানসপ্রপঞ্চের হেতু হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া প্রৌড়িবাদদ্বারা* বাহ্যবস্তুর অভাবরূপ প্রতিবাদীর উক্তি (তুর্জনপরিতোষের দ্বারা) অঙ্গীকার করিয়াও স্বমতে আরোপিত দোষের পরিহার করিতেছেন, অথবা উৎকর্ষের হেতু না থাকিলেও উৎকর্ষের হেতু কল্পনা করিতেছেন :—

বৈয়র্থ্যমস্তু বা বাহ্যং ন বারয়িতুমীশ্মহে ।

(৬) বাচ্যপ্রপঞ্চের
বার্যতাধীকার ।

প্রয়োজনমপেক্ষন্তে ন মানানীতি হি স্থিতিঃ ॥ ৩৭

অর্থ—বা বৈয়র্থ্যম্ অস্তু, বাহ্যম্ বারয়িতুম্ ন ঈশ্মহে। মানানি প্রয়োজনম্ ন অপেক্ষন্তে ইতি হি স্থিতিঃ ।

অনুবাদ—অথবা বাহ্যবস্তুর বার্যতা হউক, বাহ্যবস্তুকে নিবারণ করিতে আমরা সমর্থ নহি ; যেহেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রয়োজনের অপেক্ষা করে না—ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ নিয়ম ; যেমন পথিমধ্যে পতিত কণ্টকের প্রয়োজন নাই বলিয়া, পথে কণ্টক নাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি না—কেহ বলে না, সেইরূপ প্রয়োজনরহিত বাহ্যবস্তু, অঙ্গীকার করিলেও, তাহাতে দোষ হয় না ।

. টীকা (শঙ্কা) ভাল, যদি বাহ্যবস্তুর বার্যতাই মানা হইল, তবে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদরূপ বৌদ্ধমত হইতে বেদান্তমতের ভেদ রহিল কোথায় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন : “বাহ্যম্ বারয়িতুম্ ন ঈশ্মহে”—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বোঁগাচার বৌদ্ধগণের মতে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন পদার্থ নাই। ইহার বিরূপ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন, আমরা সেইরূপ করি না—এইমাত্র ভেদ। আমরা বাহ্যবস্তুর প্রয়োজনশূন্যতা মাত্র স্বীকার করি। এই অংশেই ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীর মত হইতে আমাদের মতের প্রভেদ, ইহাই অর্থ। (শঙ্কা) ভাল, বাহ্যবস্তু যদি প্রয়োজনশূন্য হইল, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব মানা ত' যুক্তিযুক্ত নহে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“নানানি প্রয়োজনম্ ন অপেক্ষন্তে ইতি হি স্থিতিঃ”—বস্তুর (অস্তিত্ব-) সিদ্ধি প্রমাণের অধীন, কালের বা অর্থদাধকতার অধীন নহে ; ইহাই নিয়ম ; কেননা, যে বাহ্য-বস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা দ্রষ্ট হইল, তাহা প্রয়োজনরহিত বলিয়া অস্তিত্বশূন্য, একথা জনসাধারণ কিম্বা প্রতিপক্ষও স্বীকার করেন না, ইহাই তাৎপর্য। ৩৭

(শঙ্কা) ভাল, যদি মানসপ্রপঞ্চ বা মনোময় দ্বৈত অর্থাৎ জগৎ, বন্ধের হেতু হইল, তাহা হইলে ত' মনের নিরোধরূপ জোগ বা সমাধিদ্বারাই সেই মানসদ্বৈতের নিবৃত্তি সম্ভব ; আর,

* উৎকর্ষস্ত অংহতৌ উৎকর্ষহেতুত্বকল্পনম্ প্রৌড়িবাদঃ ; অপবা প্রতিবাদান্ত্রিধীকার্যহেতু স্বমতদোষপরিহারদ্বয়ং ।

তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি হয়,—এইরূপ বলিলে কথাটি বিরোধযুক্ত হইয়া পড়ে
এই প্রকারে যোগমত ধরিয়া বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(চ) ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই
বন্ধনিবৃত্তি—এ কথায়
বিরোধশঙ্কা ।

বন্ধশ্চৈমানসং দ্বৈতং তন্নিরোধেন শাম্যতি ।

অভ্যসেত্য়োগমেবাতো ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং বদ ॥ ৩৮

অর্থ—মানসং দ্বৈতং বন্ধঃ চেৎ, তং নিরোধেন শাম্যতি, অতঃ যোগম্ এব অভ্যসেৎ ;
ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং বদ ।

অনুবাদ ও টীকা—মানসদ্বৈতই যদি বন্ধন হইল, অর্থাৎ বন্ধের কারণ হইল,
তাহা হইলে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সমাধির অভ্যাস দ্বারাই ত' সেই মানস-
দ্বৈতের নিবৃত্তি হইতে পারে; এইহেতু যোগেরই অভ্যাস করিতে হয় ;
ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন কি ? ৩৮

এই শঙ্কার উত্তরে শঙ্কাকারীকে সিকান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—যোগের দ্বারা যে
মানসদ্বৈতের নিবৃত্তির কথা বলা হইতেছে, তাহা কি তাৎকালিক নিবৃত্তি অর্থাৎ যতক্ষণ
চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিবে ততক্ষণের জন্ত নিবৃত্তি ? অথবা আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ এইরূপে
দ্বৈতের নিবৃত্তি হইলে পরে আর তাহার উৎপত্তি হইবে না, অর্থাৎ কারণসহিত দ্বৈতের নিবৃত্তি ?

সিকান্তী এইরূপ দুই বিকল্প করিয়া প্রথম বিকল্প মানিয়া লইতেছেন এবং দ্বিতীয়
বিকল্পের দোষ দেখাইতেছেন :—

তাৎকালিকদ্বৈতশান্ত্যাবপ্যাগামিজনিষ্কয়ঃ ।

(ছ) উক্ত শঙ্কার সমাধান ।

ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা ন শ্রাদ্ধিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৩৯

অর্থ—তাৎকালিকদ্বৈতশান্তৌ অপি আগামিজনিষ্কয়ঃ ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা ন শ্রাৎ ইতি
বেদান্তডিণ্ডিমঃ ।

অনুবাদ—চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা প্রথম প্রকারের অর্থাৎ
তাৎকালিক নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্বচন চক্ৰাধ্বনিনির্ঘোষে
ঘোষণা করিতেছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান বিনা ভাবিজন্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কোনক্রমেই
হইতে পারে না ।

টীকা—সেই সকল ঘোষণা যথা—[জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ—শ্বেতাশ্বতর
উ, ২।১৫, ৪।১৬, ৫।১৩, ৬।১৩]—যিনি দেব অর্থাৎ স্প্রপ্রকাশ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন,
যাবতীয় সংসার-বন্ধন তাঁহাকে মুক্তি দেয় ; [জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি—শ্বেতাশ্বতর
উ, ৪।১০]—যিনি পরমকল্যাণস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন—তিনি আত্যন্তিক অনর্থ নিবৃত্তি-
রূপ শান্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ; [যদা চক্ষুর্বদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ । তদা দেব-
মবিজ্ঞায় হঃখশান্তো ভবিষ্যতি ॥—শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।২০]—যখন লোকে আকাশকে চক্ষুর
দ্বারা (অর্থাৎ মাজুরের মতো) গুটাইতে সমর্থ হইবে তখনই দেবকে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন

আত্মাকে না জানিলেও জগৎমরণাদি নিবৃত্তিরূপ দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব হইবে অর্থাৎ নিরবয়ব
বিভূ, সংস্পর্শরহিত আকাশকে যেমন কোন কালেই কেহ গুটাইতে সমর্থ হইবে না,
সেইরূপ আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মকে না জানিয়া কোন কালেই কেহ মুক্ত হইবে না।
এতদ্ব্যতীত [তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমিতি, নান্নাঃ পশ্য বিত্বতে অয়নায়—শ্বেতাশ্বতর উ,
৩৮ ; ৩১৬]—‘প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

✓ জ্ঞান ভিন্ন, মোক্ষাভিমুখে গমনের জন্ত অস্ত্রপথ নাই।’ [কৈবল্যমুক্তির্জ্ঞানমাত্রোক্তো—কৈবল্যো-
পনিষৎ ১]—কেবল জ্ঞান দ্বারাই কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়।—এই সকল প্রতিবচনে এবং এই
অর্থের স্মৃতিবচনে, অধ্বন্যতিরেকমুখে ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র বন্ধননিবৃত্তির কারণ বলিয়া উপদিষ্ট
হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য। ৩৯

(শঙ্ক) ‘ভাল, তাহা হইলে ত’ বাহ্যদ্বৈতের অর্থাৎ ঈশ্বর-রচিত প্রপঞ্চের নিবারণ
না করিলে অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। (সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কার
উত্তরে বলিতেছেন যে, বাহ্যদ্বৈতের নিবারণ না হইলেও, তাহাতে মিথ্যাঅনিশ্চয়রূপ বাধ-
দ্বারা পারমাধিক্যসত্য অদ্বৈত ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। যেমন রজুতে সর্প অভিন্নরূপে
প্রতীত হইতে থাকিলেও সর্পের মিথ্যাঅনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা রজুর জ্ঞান হয়, যেমন শুক্তিকায়
রজত অভিন্নরূপে প্রতীত হইতে থাকিলেও রজতের মিথ্যাঅনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা শুক্তিকার জ্ঞান
হয়, যেমন মরুভূমিতে নদীপ্রবাহ অভিন্নরূপে প্রতীত হইতে থাকিলেও প্রবাহের মিথ্যাঅনিশ্চয়রূপ
বাধদ্বারা মরুভূমির জ্ঞান হয়, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব অভিন্নরূপে দৃষ্ট হইতে থাকিলেও
প্রতিবিম্বের মিথ্যাঅনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা দর্পণের জ্ঞান হয়, যেমন আকাশে নীলতা অভিন্নরূপে
প্রতীত হইতে থাকিলেও, আকাশকে কেবল অবকাশ রূপে গ্রহণ করিতে বাধা হয় না,
সেইরূপ ঈশ্বর-রচিত জগৎ বাহ্য অধিষ্ঠান ব্রহ্মে প্রতীত হয়, তাহার বাধ সম্পাদন করিলেই
পরমার্থতঃ সদ্বৈত ব্রহ্মের স্বরূপের উপলব্ধি হয়। এই কথাই বলিতেছেন :—

(জ) বাহ্য দ্বৈতের বিনাশ

সম্পাদন বিনাশ মিথ্যা-

নিশ্চয়মাত্রদ্বারা ব্রহ্ম

জ্ঞানসিদ্ধি হয়।

অনিবৃত্তেহপীশসৃষ্টে দ্বৈতে তস্ম মৃষাত্মতাম্।

বুদ্ধা ব্রহ্মাদ্বয়ং বোদ্ধুং শক্যং বস্তুক্যবাদিনঃ ॥ ৪০

অর্থ—ঈশসৃষ্টে দ্বৈতে অনিবৃত্তে অপি তস্ম মৃষাত্মতাম্ বুদ্ধা বস্তুক্যবাদিনঃ অধ্বন্য ব্রহ্ম
বোদ্ধুং শক্যম্।

অমুবাদ ও টীকা—ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত নিবৃত্ত না হইলেও তাহার মিথ্যাঅনিশ্চয়
হইলেই বাস্তবাবেদবালীর অদ্বৈতব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। ৪০

(শঙ্ক) ভাল, দ্বৈতের মিথ্যাঅনিশ্চয় অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ হইতে পারে না,
বরং সেই দ্বৈতের নাশই অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ হইতে পারে—এইরূপ আগ্রহান্বিত প্রতিবাদীর
উদ্দেশ্যে বলিতেছেন :—

প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু গুরুশাস্ত্রাভাবতঃ।

বিরোধিদ্বৈতাতাবেহপি ন শক্যং বোদ্ধুমদ্বয়ম্ ॥ ৪১

অদ্বয়—প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু বিরোধিদ্বৈতাভাবে অপি গুরুশাস্ত্রাণ্ডভাবতঃ অদ্বয়ম্ বোদ্ধুম্ শক্যম্ ন।

অনুবাদ—প্রলয়কালে সেই দ্বৈত নিবৃত্ত হইলে, অদ্বৈত-বিরোধী দ্বৈতের অভাবেও, গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতি না থাকায় অদ্বৈত পরব্রহ্মকে জানা যায় না।

টীকা—(তাহা হইলে দেখ) “প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু”—প্রলয়কালে সেই ঈশ্বর-রূত দ্বৈতের নিবৃত্তি হইলে, “বিরোধিদ্বৈতাভাবে অপি”—সেই বিরোধী দ্বৈতের অভাব হইলেও অর্থাৎ তুমি যে দ্বৈতকে অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া মানিতেছ, সেই দ্বৈতের নিবারণ হইলেও, “গুরুশাস্ত্রাণ্ডভাবতঃ”—গুরু, শাস্ত্র (প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত, বীজরূপে অবস্থিত শিষ্যের শ্রবণে-প্রিয়াদি) প্রভৃতি সাধনের অভাববশতঃ অদ্বৈত বস্তুকে জানা যায় না, এইহেতু সেই ঈশ্বরস্বষ্ট দ্বৈতের নাশ অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ নহে ; ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৪১

(শঙ্ক্য) যতপি ঈশ্বর-রচিত দ্বৈতের নাশ অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ নহে, তথাপি দ্বৈত থাকিতে অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞান কি প্রকারে হইবে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :-

(অ) ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত
অদ্বৈতজ্ঞানের অবাধক,
বরং সাধক বলিয়া
দেখের অপাত্র।

অবাধকং সাধকং চ দ্বৈতমীশ্বরনির্মিতম্।

অপনেতুমশক্যং চেত্যান্তাং তদ্দিশ্যতে কুতঃ ॥ ৪২

অদ্বয়—ঈশ্বরনির্মিতম্ দ্বৈতম্ অবাধকম্ সাধকম্ চ অপনেতুম্ অশক্যম্ চ ইতি তং আন্তাম্। কুতঃ দিশ্যতে ?

অনুবাদ—ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের বাধক নহে, বরং সাধক। আবার তাহার নিবারণ অসাধ্য ; এইহেতু তাহা থাকুক না কেন ? তাহার প্রতি দ্বেষ কেন ?

টীকা—“ঈশ্বরনির্মিতম্ দ্বৈতম্ অবাধকম্”—ঈশ্বর-বিরচিত বাহ্যপ্রপঞ্চ অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের বাধক নহে ; কেননা, সেই বাহ্যপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেই সেই অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়—একথা স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন। আবার শ্রুতিসমর্থনে দৃষ্টান্তও আছে—যেমন সূর্যের আকারদাতা স্বয়ং সূর্যকার সূর্যবর্ণমাত্রের ক্রয়-বিক্রয়ী হইলে তাহার নিকট কটক-কুণ্ডলাদির আকার সূর্যবর্ণজ্ঞানের বাধক হয় না ; যেমন আকাশের নীলিমা অবকাশরূপ আকাশের জ্ঞানের বাধক হয় না ; যেমন স্বপ্নপ্রপঞ্চের অন্তর্ভব আত্মার অভিন্নতারূপ অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক নহে, সেইপ্রকার, ঈশ্বর-বিরচিত দ্বৈত অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক বা অন্তরায় হয় না, কিন্তু মিথ্যা বলিয়া বিদিত থাকায় অবাধক হয়। “সাধকম্ চ”—আবার সেই ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈত জ্ঞানের সাধক ; কেননা, গুরুশাস্ত্রাদিরূপে সেই ঈশ্বররচিত দ্বৈত, জ্ঞানের সাধন ; “অপনেতুম্ অশক্যম্ চ”—এবং আকাশাদিরূপ দ্বৈতের নাশ আমাদিগের অসাধ্য ; “ইতি তং আন্তাম্”—এইহেতু সেই ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত, যেমন আছে তেমনি থাকুক ; “কুতঃ দিশ্যতে ?”—কি কারণে তাহার প্রতি দ্বেষ করা হইতেছে ? ইহাই অর্থ। ৪২

জীব-রচিত দ্বৈতের বিভাগপূর্বক ত্যাজ্যতা

১। জীবকৃত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের ব্যবস্থাপূর্বক গ্রহণ ও ত্যাগ।

এক্ষেণে জীব-রচিত দ্বৈতের অর্থাৎ মানসজগতের বিভাগ করিতেছেন :—

(ক) জীবকৃত দুই দ্বৈতের নাম।

(খ) অশাস্ত্রীয় দ্বৈত হয় এবং

শাস্ত্রীয় দ্বৈত জ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত

উপাদেয়।

জীবদ্বৈতং তু শাস্ত্রীয়মশাস্ত্রীয়মিতি দ্বিধা।

উপাদদীত শাস্ত্রীয়মা তত্ত্বস্ত্যাববোধনাং ॥ ৪৩

অর্থঃ—জীবদ্বৈতং তু শাস্ত্রীয়ম্ অশাস্ত্রীয়ম্ ইতি দ্বিধা। তত্ত্বস্ত্য অববোধনাং আ শাস্ত্রীয়ম্ উপাদদীত।

অনুবাদ—জীব-রচিত দ্বৈত শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য নহে।—

টীকা—(শঙ্ক) দুই প্রকার দ্বৈতই কি সর্বদা পরিত্যাজ্য? (সমাধান)—না, যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈত রাখিতে হইবে। “তু”—ঈশ্বরকৃত দ্বৈতের বিলক্ষণতা বুঝাইতেছে। “তত্ত্বস্ত্য অববোধনাং আ”—তত্ত্বজ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত; মধ্যাদা ও অভিবিধি বুঝাইলে ‘আ’ এই অব্যয়ের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। ৪৩

শাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ কি?—ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) শাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ। আত্মব্রহ্মবিচারাত্ম্যং শাস্ত্রীয়ং মানসং জগৎ।

(ঘ) জ্ঞানোদয়ের পর

শাস্ত্রীয়দ্বৈত পরিত্যাজ্য।

বুদ্ধে তত্ত্বে তচ্চ হেয়মিতি শ্রুত্যানুশাসনম্ ॥ ৪৪

অর্থঃ—আত্মব্রহ্মবিচারাত্ম্যম্ শাস্ত্রীয়ম্ মানসম্ জগৎ; তত্ত্বে বুদ্ধে তৎ চ হেয়ম্ ইতি শ্রুত্যানুশাসনম্।

অনুবাদ—আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের বিচার অর্থাৎ শ্রবণাদিই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত মানস জগৎ। তত্ত্বজ্ঞান হইলে পর সেই শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য; ইহা শ্রুতির আদেশ।

টীকা—“আত্মব্রহ্মবিচারাত্ম্যম্ শাস্ত্রীয়ম্ মানসম্ জগৎ”—অন্তরাত্মার স্বরূপভূত ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ-মননাদিরূপ বিচারই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত মনোময় জগৎ; শ্রবণ-মননাদি মনেরই কল্পনা বলিয়া জীবকৃত দ্বৈত। (শঙ্ক) ভাল, পূর্বশ্লোকে যে বলা হইল, যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্তই শাস্ত্রীয় দ্বৈতকে রাখিতে হইবে, ইহা ত’ সঙ্গত নহে। কেননা, শাস্ত্রীয় বচন* রহিয়াছে—‘আ সৃষ্টেরামৃতে: কালং নয়েদেদাস্তচিন্তয়া’—প্রতিদিন নিদ্রা হইতে জাগিয়া পুনর্নিদ্রা পর্য্যন্ত, এবং এইরূপে যতদিন না মৃত্যু আসে ততদিন পর্য্যন্ত, জীবনকাল বেদান্তবিচার দ্বারা অতিবাহিত করিবে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানোদয় হইলেই তদনন্তর শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য, ইহা শ্রুতির আদেশ। “তত্ত্বে বুদ্ধে তৎ চ হেয়ম্ ইতি শ্রুত্যানুশাসনম্”—দৃশ্যের মিথ্যাভিনিশ্চয়পূর্বক, ব্রহ্ম ও আত্মার একতা অবোধে অপরোক্ষীকৃত হইলে—‘সাক্ষাৎকার’ হইলে, সেই শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাগের যোগ্য—ইহা শ্রুতির আদেশ। তাহা

* ভাস্কররায় কর্তৃক ‘ললিতাসহস্রনাম’—ভাষ্যে উদ্ধৃত; (আকর সম্ভবতঃ বাশিষ্ঠরামায়ণ।)

হইলে পূর্বোক্ত বচনের গতি কি হইবে? যদি এইরূপ প্রশ্ন কর, তবে আমি (টীকাকার) বলিতেছি, উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ চরণরূপ শাস্ত্রীয় শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ হইতেছে—‘দৃষ্টান্নাবসরং কিস্তিং কামাদীনাং মনাগপি’—(যাহাতে কাম-ক্ৰোধাদি চিন্তে প্রকটিত হইতে পারে, এইরূপ অবসর তাহাদিগকে স্বল্পমাত্রাও) দিবে না—এই নিষেধই উক্ত শ্লোকোক্তের তাৎপর্য, সুতরাং পূর্বোক্ত বাক্যে কোনও অসঙ্গতি নাই, ইহাই ভাবার্থ। ৪৪

তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাজ্যতা-প্রতিপাদক চারিটি শ্রুতিবচন উদাহরণ-স্বরূপ কহিতেছেন :—

(৬) জ্ঞানোদয়ের পর
শাস্ত্রীয় দ্বৈতের
পরিত্যাজ্যতা-
বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ ।

শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্ত চ পুনঃ পুনঃ ।

পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উক্তাবত্তান্যথোৎসৃজেৎ ॥ ৪৫

অর্থ—মেধাবী শাস্ত্রাণি অধীত্য পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত চ পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় অথ উক্তাবৎ তানি উৎসৃজেৎ । (অমৃতনাদ উ, ১)

অনুবাদ—বিবেক-বৈরাগ্যাদিযুক্ত বুদ্ধিমান্ অধিকারী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অর্থাৎ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া এবং শ্রুতিবিষয়সমূহের বার বার বিচার অর্থাৎ মনন করিয়া পরব্রহ্মকে বিশেষরূপে অর্থাৎ সংশয়াদি-রহিত হইয়া জানিয়া তদনন্তর, রন্ধনকার্য্যানিবৃত্তির পর জলদিগ্ধনত্যাগের ন্যায় অথবা অন্ধকারাবৃত্ত রজনীতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া মশাল পরিত্যাগের ন্যায়, শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিবেন ।

টীকা—যেমন পাচক পাককার্য্য সমাপ্ত করিয়া জলন্ত ইন্ধনাদি পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মুমুক্শু পরব্রহ্মকে জানিয়া, তদনন্তর শাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রবাসনা পরিত্যাগ করিবেন, তাহার পূর্বে পরিত্যাগ করিবেন না; যেহেতু ব্রহ্মকে জানিবার পর শাস্ত্র নিস্ত্রয়োজন হইয়া যায়। ভাষ্যকার ‘বিবেকচূড়ামণি’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—‘অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্ত নিষ্ফলা । বিজ্ঞাতে তু পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্ত নিষ্ফলা’ ॥ ৬১ ॥ পরতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মিক্য যদি না জানা গেল, তবে শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল; আবার পরতত্ত্ব যদি অবগত হওয়া গেল, তাহা হইলেও অর্থাৎ তদনন্তর শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল ॥ ৪৫ ✓

গ্রন্থমভ্যস্ত মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ ।

পলালমিব ধাত্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ ॥ ৪৬

অর্থ—মেধাবী গ্রন্থম্ অভ্যস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ (সন্) ধাত্যার্থী পলালম্ ইব অশেষতঃ গ্রন্থম্ ত্যজেৎ । (ব্রহ্মবিন্দু উ, ১৮)

অনুবাদ—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রগ্রন্থাভ্যাসদ্বারা জ্ঞানে বা পরোক্ষানুভাবে এবং বিজ্ঞানে বা অপরোক্ষানুভাবে কুশল হইয়া অর্থাৎ গুরুমুখ এবং শাস্ত্রমুখ হইতে শ্রবণ এবং তদনন্তর মননদ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্ম ও

আত্মার একতা নিশ্চয় করিয়া এবং গুরু-শাস্ত্রমুখ হইতে নির্ণীত অর্থ নিদিধ্যাসন-দ্বারা যথাতথাক্রমে অনুভব করিয়া, সকল গ্রন্থ পরিত্যাগ করিবেন। যেমন ধ্যানার্থী কৃষকগণ ধান ঝাড়িয়া লইয়া খড় বা পোয়াল পরিত্যাগ করে অথবা তণ্ডুল বাহির করিয়া লইয়া তুষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ।

টীকা—অচ্যুতরায় ‘পলাল’ শব্দে ‘তুষ’ লিখিয়াছেন। ‘পল’ শব্দ তুষ ও খড় দুই অর্থেই প্রযুক্ত হয়। ৪৬

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ ।

নানুধ্যায়াদ্ বহুশ্চন্দান্ বাচো বিপ্রাপনং হি তৎ ॥ ৪৭

অর্থ—ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ তম্ এব বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাম্ কুর্বীত। বহুন্ শব্দান্ ন অনুধ্যায়াৎ, তৎ হি বাচঃ বিপ্রাপনম্। (বৃহদা উ, ৪।৪।২১)।

অনুবাদ ও টীকা—বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মচর্যাদি-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছাবশতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনি প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া (সন্মাস, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধানের অভ্যাসদ্বারা) তদ্বিষয়ে নিষ্ঠারূপ একাগ্রতাবৃত্তি করিবেন অর্থাৎ সর্বসংশয়-নিবারক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। বহুশব্দের চিন্তন ও কথন করিবেন না, কারণ, বহুশব্দের কথন বাগিল্লিয়ার খেদোৎপাদক এবং অনাঅচিন্তন-দ্বারা, মনের অবসাদোৎপাদক হইয়া থাকে। ৪৭

তমেবৈকং বিজানীথ হ্যন্যা বাচো বিমুক্তথ ।

যচ্ছেন্দ্রাঙমনসী প্রাপ্ত ইত্যাত্মাঃ শ্রুতয়ঃ স্ফুটাঃ ॥ ৪৮

অর্থ—একম্ তম্ এব বিজানীথ হি, অত্যাঃ বাচঃ বিমুক্তথ। (মুণ্ডক উ, ২।৫) প্রাপ্তঃ বাক্ (বাক্) মনসী (মনসি) যচ্ছৎ (কঠ উ, ৩।১৩) ইত্যাত্মাঃ শ্রুতয়ঃ স্ফুটাঃ।

অনুবাদ—‘হে শিষ্যগণ, সেই সর্বশ্রয় এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জান, এবং তাহাকে তোমার এবং সর্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন জানিয়া অন্য বাণী অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনা (ভাষ্যকারমতে অপরা-বিদ্যা) পরিত্যাগ কর।’ বিবেকশীল ব্যক্তি বাগিল্লিয়কে মনে সংযত করিবেন এবং মনকে (জ্ঞানশব্দবাচ্য) অহঙ্কাররূপ আত্মাতে সংযত করিবেন, সেই অহঙ্কারকেও আবার হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ মহত্ত্ব—সামান্যাহঙ্কারে নিয়মিত রাখিবেন এবং তাহাকেও আবার শাস্ত্র (নিস্ক্রিয়) আত্মাতে (পরমাত্মায়) নিয়মিত রাখিবেন।

টীকা—প্রথম শ্লোকার্ধদ্বারা মুণ্ডক উপনিষদের ২।৫ মন্ত্রের শেষাঙ্গ অর্থতঃ পঠিত

হইয়াছে ; তাহার অবশিষ্টাংশ [অমৃতশ্বেষ সেতুঃ]—যেহেতু এই আত্মজ্ঞান অমৃতত্বলাভের অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায় বা সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সেতুর স্থায় আশ্রয়ণীয় অবলম্বন। বিচারণ্যমুনি স্বকীয় ‘জীবশ্রুতিবিবেক’-নামক গ্রন্থে এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে উক্ত শ্রুতিবচনোক্ত উপদেশের অভ্যাসপরিপাটী সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিলোমক্রমে লগ্নাভ্যাসে, অব্যাক্তে স্বরূপের লয়ের [নিদ্রার] পরিহার করিয়া কিরূপে অভ্যাস করিতে হইবে তাহা ২৬৩ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর ‘জীবশ্রুতিবিবেক’ ২৫৪ পৃঃ হইতে ২৬৪ পৃঃ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। ৪৮

২। জীব-রচিত দুই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ ও ত্যাগের প্রয়োজন।

এক্ষণে অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের অবাস্তব ভেদ বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) তীব্র ও মন্দভেদে অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রং মন্দমপি দ্বিধা।

অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুই
প্রকার।

কামক্ৰোধাদিকং তীব্রং মনোরাজ্যং তথৈতরং ॥ ৪৯

অর্থ—অশাস্ত্রীয়ম্ দ্বৈতম্ অপি তীব্রম্, মন্দম্ ইতি দ্বিধা। কামক্ৰোধাদিকম্ তীব্রম্, তথা মনোরাজ্যম্ ইতরং।

অনুবাদ—অশাস্ত্রীয় দ্বৈতও দুইপ্রকারে বিভক্ত, তীব্র ও মন্দ ; কামক্ৰোধাদিরূপ মানস দ্বৈতপ্রপঞ্চ তীব্র এবং তন্নিহ্ন মানসপ্রপঞ্চ, যথা মনোরাজ্য (আকাশে দুর্গনির্মাণ—building castle in the air বা মানস লড্ডুকভক্ষণ) ইত্যাদি, ‘অন্ত’ অর্থাৎ মন্দ।

টীকা—উদাহরণ দিয়া উক্ত দুইপ্রকার দ্বৈত বর্ণন করিলেন। ৪৯

(শঙ্ক) ভাল, উক্ত উভয় প্রকার অশাস্ত্রীয় দ্বৈতই কি শাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্থায় জ্ঞানোদয় হইবার পর পরিত্যাজ্য ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—না, এরূপ নহে :—

(খ) উভয় মানস দ্বৈত
জ্ঞানোদয়ের পূর্বে
জ্ঞানোদয়ের জন্ত
পরিত্যাজ্য।

উভয়ং তত্ত্ববোধাৎ প্রাণ্ণনিবার্য্যং বোধসিদ্ধয়ে।

শমঃ সমাহিতত্বঞ্চ সাধনেষু শ্রুতং যতঃ ॥ ৫০

অর্থ—উভয়ম্ তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ বোধসিদ্ধয়ে নিবার্য্যম্, যতঃ শমঃ সমাহিতত্বম্ চ সাধনেষু শ্রুতম্।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্বেই উক্ত উভয় প্রকার অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের নিবারণ করা প্রয়োজনীয়। তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধির জন্ত পূর্বেই উহাদের নিবারণ প্রয়োজনীয়, যেহেতু শম ও সমাধান এই দুইটিই সাধন বলিয়া শ্রুতিমুখে শুনা যায়।

টীকা—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্বেই ইহাদের নিবারণ কি জন্ত ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—“বোধসিদ্ধয়ে”—তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধির জন্ত। তদ্বিষয়ে শ্রুতান্ত হেতু বলিতেছেন :—যেহেতু,

তত্ত্ববোধের পূর্বেই সেই দুই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের বর্জন আবশ্যক, এইহেতু নিত্যানিত্যবস্তুর বিচার প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনসমূহের মধ্যে “শান্তঃ” ও “সমাহিতঃ” (বৃহদা উ, ৪।৪।২৩) এই দুই পদদ্বারা শ্রুতি ‘শম’ ও ‘সমাধান’ এই দুইটির বিধান করিয়াছেন অর্থাৎ ‘শমে’র দ্বারা কামাদিরূপ তীব্র জীবদ্বৈতের এবং ‘সমাধান’ দ্বারা মনোব্রাহ্মরূপ মন্দ জীবদ্বৈতের নিষেধ করিয়াছেন। ৫০

(শঙ্কা) ভাল, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্বে অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য বলায়, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরে সেই দুইটি ত’ গ্রাহ্য হইতে পারে? এইরূপ প্রশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(প) তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও
জীবমুক্তির তত্ত্ব অশাস্ত্রীয় দ্বৈত
দুইটিই পরিত্যাজ্য।

বোধাদূর্দ্ধং চ তদ্ব্যয়ং জীবমুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে।

কামাদিক্লেশবন্ধেন যুক্তস্য ন হি মুক্ততা ॥ ৫১

অর্থ—বোধ্যং উর্দ্ধম্ চ জীবমুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে তৎ হেয়ম্; কামাদিক্লেশবন্ধেন যুক্তস্য মুক্ততা ন হি (শ্রাং)।

অনুবাদ—জ্ঞানোদয়ের পরেও জীবমুক্তরূপে প্রসিদ্ধ হইবার জন্য সেই অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য, যেহেতু কামাদি-ক্লেশরূপ বন্ধনদ্বারা আক্রান্ত পুরুষের জীবমুক্তি হয় না।

টীকা—জীবমুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধিরূপ উক্ত প্রয়োজন, ব্যতিরেক-যুক্তি দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন—যেহেতু কামাদিরূপ যে ক্লেশ তাহাই ‘বন্ধ’ বা সংসারবন্ধন, তদ্বারা বন্ধ পুরুষের জীবমুক্তিরূপতা সম্ভব নহে—ইহাই অর্থ। ৫১

(শঙ্কা) ভাল, যে ব্যক্তি জন্মমরণাদিরূপ সংসার-ভয়ে উদ্ভিগ্ন, তাহার পক্ষে আত্যন্তিক অর্থাৎ সর্বাভাবরহিত পুরুষার্থরূপ যে নিত্যানন্দ, তাহাই ভাবিজন্মের অভাব-রূপ বিদেহ-মুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে ক্ষণিক স্মৃতিরূপ জীবমুক্তির প্রয়োজন কি?—বাদী এইরূপে (মূল উদ্দেশ্য লইয়া) প্রশঙ্কা তুলিতেছেন :—

যে জীবমুক্তির প্রাপ্তি
বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

জীবমুক্তিরিয়ং মা ভূজ্জন্মাভাবে ত্বহং কৃতী।

তর্হি জন্মাপি তেহস্তেব স্বর্গমাত্রাৎ কৃতী ভবান্ ॥ ৫২

অর্থ—(বাদী) ইয়ম্ জীবমুক্তিঃ মা ভূং, জন্মাভাবে তু অহম্ কৃতী। (সিদ্ধান্তী) তর্হি জন্ম অপি তে অস্ত্র এব, স্বর্গমাত্রাৎ ভবান্ কৃতী।

অনুবাদ—(বাদী—) এই অর্থাৎ কামক্লেশাদিশৃণু জীবমুক্তির প্রসিদ্ধি (আমার) না হয় না—ই হটক : (জ্ঞানোদয়বশতঃ) ভাবিজন্মনিবৃত্তিদ্বারাই ত’ আমি কৃতকৃত্য হইব। (সিদ্ধান্তী—) তাহা হইলে অর্থাৎ ঐহিক ভোগনিবৃত্তির ভয়ে জীবমুক্তিভাগ ঘটিলে—সূক্ষ্মভাবে ভোগাসক্তি থাকিয়া গেলে, স্বর্গাদিভোগ নিবৃত্তিভয়ে বিদেহমুক্তিও অরুচিকর হইবে। পরিশেষে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। তাহা হইলে তুমি কেবল স্বর্গপ্রাপ্তি দ্বারাই কৃতার্থ হও।

টীকা—ঐহিক ভোগনিবৃত্তির ভয়ে জীবশ্রুতিত্যাগ ঘটিলে, পারলৌকিক ভোগনিবৃত্তির ভয়ে বিদেহমুক্তিও অরুচিকর হইয়া বাইবে—এইরূপ উক্তি “প্রতিবন্দি”-নামক বাগ্ম্যুক্ত কোশল-বিশেষ। যে বাক্যে অল্প এক অনিষ্টের সম্ভাবনা প্রতিপাদিত হয়, তাহাকে “প্রতিবন্দি” বলে। অথবা যে ব্যক্তি কল্পবিশেষের প্রস্তাবে প্রবৃত্ত, তাহার উদ্দেশ্যে যদি কল্পান্তরের অনিবার্যতাপ্রতিপাদক বাক্য প্রয়োগ করা হয় তবে সেই বাক্যকে ‘প্রতিবন্দি’ বলে। যেমন ‘ঐ ব্যক্তি চোর, যেহেতু—সে পুরুষ’ এইরূপ প্রস্তাবকারীর প্রতি, ‘তাহা হইলে তুমিও চোর, কেননা, তুমিও পুরুষ’—এইরূপ বাক্য প্রতিবন্দি। সিদ্ধান্তী এই প্রতিবন্দিরূপ কোশলপ্রয়োগে বাদীর আপত্তির পরিহার করিলেন। (জীবশ্রুতি বলিয়া যে এক অবস্থা আছে, তদ্বিষয়ে শ্রোত ও স্মার্ত্তপ্রমাণ, স্বয়ং বিচারণ্যমুনি ‘জীবশ্রুতিবিবেকে’র প্রথম প্রकरणে বিচার করিয়াছেন। মগনোরাম গ্রন্থাবলীর প্রথমরত্নের “দৃগ্দৃশ্যবিবেকে”র ৩৩-৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) ৫২

উক্ত প্রতিবন্দি-পরিহারের উদ্দেশ্যে বাদী যদি বলেন :—

(৬) কামাদির ত্যাগ-
যোগ্যতা বিষয়ে শঙ্কা ও
সমাধান।

ক্ষয়াতিশয়দোষেণ স্বর্গো হেয়ো যদা তদা।

স্বয়ং দোষতমাত্মায়ং কামাদিঃ কিং ন হীয়তে ॥ ৫৩

অর্থ—‘ক্ষয়াতিশয়দোষেণ স্বর্গঃ হেয়ঃ’—যদা (তদা এবং উচ্যতে) তদা স্বয়ং দোষতমাত্মা অয়ম্ কামাদিঃ কিং ন হীয়তে ?

অনুবাদ—‘ক্ষয়িষ্ণুতা এবং অপরের উৎকর্ষাধিকা হেতু অনুরোপাদকতা—এই দোষদ্বয়দ্বারা আক্রান্ত বলিয়া স্বর্গ পরিত্যাজ্য’—যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে স্বরূপতঃ দোষস্বভাব কামাদিকেও কেন পরিত্যাগ করিতেছ না ?

টীকা—“ক্ষয়াতিশয়দোষেণ”—ঈশ্বরকৃষ্ণরচিত ‘সাংখ্যকারিকা’র দ্বিতীয় কারিকাস্থিত ‘ক্ষয়াতিশয়’ শব্দ দুইটি বাচস্পতি মিশ্র এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ‘ক্ষয়িত্ব’—অনিত্যফলকত্ব, ‘অতিশয়’—তারতম্য ; এই দুইটি বস্তুতঃ স্বর্গরূপ উপায়ের ফলগত অর্থাৎ সূত্রেই অনিত্যতার ও তারতম্যের বোধক, তথাপি উপায়ে অর্থাৎ স্বর্গে তত্বভয়ের প্রয়োগ উপচারমাত্র। স্বর্গাদির ক্ষয়িত্ববিষয়ে অনুমান এইরূপ :—স্বর্গাদেঃ সত্ত্বৈ সতি কার্যত্বাৎ ক্ষয়িত্বম্—স্বর্গাদি ধ্বংসরহিত হইলেও যেহেতু কার্য—ক্রিয়ানিষ্পন্ন—এইহেতু ক্ষয়ী। ‘অতিশয়’ দৃষ্টান্তবারা বুঝাইয়াছেন—“জ্যোতিষ্টোম” প্রভৃতি (যজ্ঞ, সূত্বকর) স্বর্গমাত্রের সাধন ; “বাজপেয়” প্রভৃতি (যজ্ঞ, অধিকতর সূত্বকর) স্বারাজ্যের সাধন ; এইরূপে তারতম্য। অপরের সম্পদের উৎকর্ষ, হীনাস্পদ ব্যক্তির নিকট দুঃখদায়ক হইতেই পারে। যদি দোষবৃত্ত বলিয়া স্বর্গাদিকে হেয় বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইল, তবে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ সকল পুরুষার্থবিনাশক বলিয়া অতীব দোষরূপ কামাদির একান্ত হেয়তা, সূতরাং আসিয়াই গেল—এই কথাই বলিতেছেন “তাহা হইলে” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা (অনুবাদ দ্রষ্টব্য) ৫৩।

৩। জীবকৃত তীব্র অশাস্ত্রীয় দ্বৈতই অনর্থের হেতু বলিয়া তাহা পরিত্যাজ্য।

(শঙ্কা) ভাল, স্বর্গাদি ভোগবিষয়ক কাম, গুরুজন প্রভৃতির প্রতি ক্রোধ, ব্রহ্মস্ব

দেবস্ব প্রভৃতির প্রতি লোভ ইত্যাদি যে চিত্তকুব্জিসমূহ জন্মপ্রভৃতি অত্যন্ত অনর্থের হেতু হয়, সেই কুব্জিসমূহের পরিত্যাগ, বৈরাগ্যাদি সাধনযোগে সম্পাদন করিয়াই ত' সাধক জ্ঞানী হইয়াছেন। এক্ষণে যদি ইহলোক সম্বন্ধীয় যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত এবং শাস্ত্রদ্বারা অনিষিদ্ধ, পত্নীপ্রভৃতিবিষয়ক কাম এবং ব্যাঘ্র-সর্পাদি আততায়ী জন্তুবিষয়ক ক্রোধ, শ্রায়াজ্জিত ধনবিষয়ক লোভ প্রভৃতিরূপ চিত্তকুব্জিকে প্রারম্ভভোগের উপযোগী বলিয়া রক্ষা করা যায়, তাহাতে কী দোষ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) কামাদির ভাগ তত্ত্বং বুদ্ধাপি কামাদৌম্নিঃশেষং ন জহাসি চেৎ ।

না হইলে জ্ঞানীর যথেষ্টা-
চরণের সম্ভাবনা।

যথেষ্টাচরণং তে স্ম্যৎ কৰ্মশাস্ত্রাতিলজ্জিনঃ ॥ ৫৪

অরয়—তত্ত্বং বুদ্ধা পি নিঃশেষম্ কামাদীন ন জহাসি চেৎ কৰ্মশাস্ত্রাতিলজ্জিনঃ তে যথেষ্টাচরণম্ স্ম্যৎ ।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও যদি তুমি সম্পূর্ণরূপে কামাদিদোষ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে কৰ্মশাস্ত্রলজ্জনহেতু অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি কৰ্মশাস্ত্রের যে বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিবে তদ্বারা তোমার যথেষ্টাচরণ ঘটিবে।

টীকা—‘আমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছি, আমাতে কোনও দোষস্পর্শ ঘটিতে পারে না’—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞতার অভিমানবশতঃ বিধিনিষেধশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কামাদির বশীভূত হইয়া যাইলে, তোমার যথেষ্টাচরণ হইবে, অর্থাৎ পশু ও পামরের জ্ঞান ইচ্ছাপরবশ হইয়া যখন গাছা মনে উঠিবে তখন তাহাই করিবে এবং বিষয়পরবশ হইয়া প্রমাদী হইবে। জ্ঞানীর মোক্ষের জন্ত, তত্ত্বজ্ঞানের জন্ত অথবা ঐহিক বা পারাত্রিক কল্যাণের জন্ত কোন কৰ্তব্য না থাকিলেও ‘বহুদাচার্য শ্রেষ্ঠস্তত্ত্বদেবতেরো জনঃ । স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদম্বর্ততে ॥’ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশানুসারে, সংসারের জীবগণকে কুমারগ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত শাস্ত্র-প্রদষ্ট মার্গে অবস্থান করাই উচিত অথবা জীবশুদ্ধিস্থতের বিশিষ্ট আনন্দলাভের জন্ত ব্রহ্মবিচার করাই উচিত। ইহা বিস্মৃত হইয়া যে জ্ঞানী অচরুপ ব্যবহার করেন তাহাকেই প্রমাদী বলা হইতেছে। এইরূপ প্রমাদ অর্থাৎ সদাচার পরিত্যাগ করিয়া কামচারী হওয়া, শাস্ত্রপ্রদষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্টভাষণ করা অথবা নিষিদ্ধ ভক্ষণ করা, ইত্যাদি নানাপ্রকারের হইতে পারে। জ্ঞানী কিন্তু নিরঙ্কুশ অর্থাৎ বিধিনিষেধের অতীত হইলেও প্রমাদী হন না, বিধিনিষেধ অনুসারেই সকল ব্যবহার করেন। এই বিধিনিষেধের পালন বিষয়ে জ্ঞানহীন হইতে জ্ঞানীর প্রভেদ, ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তমাধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, ‘দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধায় নিবর্ততে । গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন কৰোতি বথার্ককঃ ॥’ ১১

জ্ঞানী গুণবুদ্ধির ও দোষবুদ্ধির অতীত হইলেও পূর্বতন সংস্কারের বশেই নিষিদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন, দোষবুদ্ধিবশতঃ নিবৃত্ত হন না ; বিহিত ব্যবহার প্রায়ই করিয়া থাকেন, কিন্তু গুণবুদ্ধিবশতঃ নহে, যেমন (সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত) বালক কোন একটা কৰ্ম করিয়া বসে অথবা কোন একটা কৰ্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ ‘নাবিরতো দুশ্চরিতাং’

কষ্ট উ, ২।২৪—দুশ্চরিত হইতে বিরত না হইলে আত্মাকে জানিতে পারে না] ইত্যাদি ঋতি-অনু-
সারে কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তিদ্বারাই জ্ঞানী ক্ষীণপাপ হইলে যখন ব্রহ্মজ্ঞান
জন্মিয়াছে, তখন সেই জ্ঞানীর যদি কোনও প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে সেই প্রবৃত্তি অব্যবহিত
পূর্ববর্তী শুভসংস্কারদ্বারা নিয়মিত হইয়াই হইবে। নিষিদ্ধ কর্মের পূর্বসংস্কার জ্ঞানদ্বারা এক প্রকার
বিধোত হইয়া যাওয়ায় তাহা আর জ্ঞানীর প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারে না, সুতরাং জ্ঞানীর
কদাচরে প্রবৃত্তি না হওয়াই নিয়ম। (এই প্রসঙ্গে মং রাং বং পিং গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত “বোধসারে”
৪৮৪ পৃ: “চর্যাচতুষ্টয়ী” দ্রষ্টব্য।) জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে দৈবের দোহাই দিয়া অর্থাৎ প্রারব্ধের ছলনা
করিয়া শিথিলপ্রবৃত্তি হইয়া, জীবশুক্তিসুখবিরোধী কামাদিকে প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নহে—কেননা,
প্রারব্ধ পূর্বকালীন পুরুষার্থ মাত্র; বর্তমানকালীন পুরুষার্থদ্বারা তাহার প্রতিরোধ করা যাইতে পারে।
বাশিষ্ঠ রামায়ণে, “মুমুক্শুব্যবহার-প্রকরণে” বাশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিতেছেন (৯।২৫-২৭)
‘দ্বিবিধো বাসনাব্যুৎ: শুভশৈবশুভচ তে। প্রাক্তনো বিদ্বতে রাম দ্বয়োরেকতরোহথবা ॥’ ২৫ ॥
‘বাসনোদেন শুদ্ধেন তত্র চেদপনীরসে। তৎক্রমেণ শুভেনৈব পদং প্রাপ্যসি শান্তম্ ॥’ ২৬ ॥
‘অথ চেদশুভো ভাবস্তাং যোজয়তি সঙ্কটে। প্রাক্তনশুভদর্শো যত্নাজ্জৈতব্যা ভবতা বলাং ॥’ ২৭ ॥
✓হে রাম! শুভ ও অশুভ এই দুইপ্রকার বাসনার বা সংস্কারের মধ্যে দুইটিই কি তোমার
প্রাক্তন অথবা একটিমাত্র অর্থাৎ কেবল শুভপ্রাক্তন অথবা কেবল অশুভপ্রাক্তন? এক্ষণে
যদি তুমি প্রাক্তন শুভসংস্কারদ্বারাই পরিচালিত হও, তবে সেই প্রাক্তন শুভসংস্কারবশে
(চেষ্টা করিতে করিতে) তুমি কালক্রমে সেই নিত্যপদ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি প্রাক্তন
অশুভসংস্কার তোমাকে সঙ্কট পথে পরিচালিত করে, তাহা হইলে প্রযত্নসহকারে বলপূর্বক
তাহাকে পরাজয় করিবে। আর যদি বর্তমানে দুইপ্রকারই থাকে, তাহা হইলে শুভসংস্কারের
প্রাবল্যপক্ষে, তাহা স্বতঃই তোমাকে চেষ্টার দ্বারা নিত্যপদাভিমুখে লইয়া যাইবে এবং
অশুভবাসনাপ্রাবল্যপক্ষে প্রযত্নসহকারে বলপূর্বক তাহাকে পরাজয় করিবে✓ অত্নত্ব অর্থাৎ
সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন:—অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষেবাবতারয়েৎ। প্রযত্নাচ্চিন্তামিত্যেব
সর্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহঃ ॥ ১২ ॥ পৌরুষাদ্ভ্যুতং সিদ্ধিঃ পৌরুষাঙ্গীমতাং ক্রমঃ। দৈবমায়াসনামাত্রং হুংথে
পেলববুদ্ধিষু ॥ ১৫ ॥ অশুভপথে আসক্তচিত্তকে যত্নবলে শুভপথে লইয়া যাইতে হয়—ইহাই সন্ন্যস্ত
শাস্ত্রের তাৎপর্য। পৌরুষের বলেই সিদ্ধিলাভ হয়; পৌরুষপ্রয়োগে কার্য্য করাই বুদ্ধিমানের
পরিপাটী। যাহারা অল্পবুদ্ধি, (হুংথের সময় রোদন করিতে থাকে,) তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার
নিমিত্তই ‘দৈব’ শব্দের ব্যবহার। ৫৪

(শঙ্কা) ভাল, জ্ঞানীর যথেষ্টাচরণ হউক না কেন, তাহাতে দোষ কি?—এইরূপ
আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই যথেষ্টাচরণের দোষপ্রতিপাদক সুরেশ্বরচাৰ্য্য বচন “নৈক্ষ্ম্যাসিদ্ধি”
(৪।৬২) হইতে উদ্ধৃত করিতেছেন:—

(খ) যথেষ্টাচরণে
অনিষ্টতা ও তাহার
প্রমাণ।

বুদ্ধাদ্বৈতসতত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।

শুনাং তত্ত্বদৃশাঐক্যেব কো ভেদোহশুচিভক্ষণে ॥ ৫৫

অম্বয়—বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্ব যদি যথেষ্টাচরণম্ (শ্রাং), (তর্হি) অন্তচিভক্ষণে (সতি) শুনাম্ তত্ত্বদৃশাম্ চ এব কঃ ভেদঃ (শ্রাং) ? (তত্ত্বেন সহ বর্ততে ‘সতত্ত্বং’ ব্রহ্ম, ‘অতত্ত্বা’ মায়া) ।

অনুবাদ—অদ্বৈতস্বরূপ ব্রহ্ম যিনি জানিয়াছেন এই তত্ত্ববিৎ পুরুষের যদি যথেষ্টাচরণ ঘটে, তবে মলাদি অপবিত্র বস্তু ভক্ষণও ঘটিতে পারে। তখন কুকুর ও তত্ত্ববিদের মধ্যে কি প্রভেদ থাকিবে ? (কোনও প্রভেদ থাকিবে না) । (তত্ত্বের অর্থাৎ পারমার্থিক সত্যতার সহিত যাহা বিদ্যমান তাহা সতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম; অতত্ত্ব—প্রপঞ্চ বা মায়া) ।

টীকা—“বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্ব”—বুদ্ধ হইয়াছে অদ্বৈতসতত্ত্ব অর্থাৎ অদ্বৈতস্বরূপ ব্রহ্ম যাহার দ্বারা এইরূপ যে তত্ত্ববিৎ পুরুষ, তাঁহার, “যদি যথেষ্টাচরণম্ শ্রাং”—আচরণ যদি বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়মিত না হইয়া কেবল রাগদ্বৈষাদির প্রেরণাবশতঃ ঘটে, “(তর্হি) অন্তচিভক্ষণে (সতি)” তাহা হইলে, কেবল রাগদ্বৈষাদিপর্যাপিত কুকুরের ত্রায় মল প্রভৃতি অন্তচিভক্ষণ ভক্ষণের সম্ভাবনাও আসিয়া পড়ে; তাহা ঘটিলে, “শুনাম্ তত্ত্বদৃশাম্ চ এব কঃ ভেদঃ (শ্রাং)”—কুকুর হইতে তত্ত্বদর্শীর কি প্রভেদ থাকে ?

(নৈকস্ম্যাসিদ্ধি-টীকাকার জ্ঞানোত্তমের ব্যাখ্যা)—(শঙ্কা) ভাল, জ্ঞানীর যে সকল প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহারা বিধিজনিত নহে, মানিলাম; তাহা হইলে তাহারা রাগদ্বৈষাদি-জনিতই হইবে। তাহা হইলে ত’ জ্ঞানীর যথেষ্টাচরণে দোষ নাই—এইরূপই বলিতে হয়। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানীর যে সকল প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—সেই সকল প্রবৃত্তিকে আশঙ্কারী যেমন মনুষ্যজাতির সংস্কারজনিত বলিয়া মনুষ্যজাত্যুচিত বলিয়া অস্বীকার করিবেন এবং অপর কোনও জাত্যুচিত হইতে পারে না, স্বীকার করিবেন, সেইরূপ তাঁহার প্রবৃত্তি প্রাতিভাসিক বর্ণাশ্রমোচিত সংস্কারবশতঃ প্রাতিভাসিক বর্ণাশ্রমোচিতই হইবে এবং সেই প্রবৃত্তি অন্তরূপ হইতে পারে না, মানিতেই হইবে। তাহা হইলে যথেষ্টাচরণের সম্ভাবনা নাই—ইহাই দাঁড়ায়। আরও কেন সেইরূপ সম্ভাবনা নাই বলিতেছি—অধর্মাজ্ঞায়তেহজ্ঞানং যথেষ্টাচরণং ততঃ। ধর্মকার্যে কথং তং শ্রাগ্ত্ব ধর্মোহপি নেম্যতে ? ৥৩৩ অধর্ম হইতে অজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত পাপ হইতেই অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতিতে কণ্ঠব্যতাবুদ্ধি (বা দোষহীনতাবুদ্ধি) জন্মে; তাহা হইলেই যথেষ্টাচরণ হয়, আর ধর্মকার্যে কি প্রকারে যথেষ্টাচরণ হইতে পারে ? অর্থাৎ জ্ঞান অত্যন্ত উৎকৃষ্ট পুণ্যকাণ্ড বলিয়া (“ধর্ম্যং সুখঞ্চ জ্ঞানঞ্চ” এইরূপ কন রহিয়াছে বলিয়া) সেই জ্ঞান হইলে অধর্ম প্রবৃত্তি হইতেই পারে না, কেননা, অধর্ম প্রবর্তক কামাদিদোষ পূর্বেই একেবারে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সেই কামাদিদোষ নিষ্পন্ন হইয়া যাওয়ার, জ্ঞান হইলে (ত্রিবর্গসাধক) ধর্মও প্রবৃত্তি হয় না। এইহেতু বিদ্যারণ্যস্বামী “অনুভূতিপ্রকাশে” লিখিয়াছেন—‘কিঞ্চ পুণ্যরতঃ পূর্বং জ্ঞানমাপ্রোতি নাস্তথা। পশ্চাচ্চ তদ্বাসনয়া পুণ্যমেব করোত্যসৌ।’ পূর্বে পুণ্যরত না হইলে জ্ঞানলাভই হয় না; জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানী সেই পুণ্যের সংস্কার বশতঃ পুণ্যাচরণই করিয়া থাকেন। ৫৫

ভাল, ইহার দ্বারা কি অনিষ্ট ঘটিল?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উপহাস সহিত তাহার উত্তর দিতেছেন :—

বোধাৎ পুরা মনোমাত্রদোষাৎ ক্লিষ্টাস্থাধুন।

অশেষলোকনিন্দা চেত্যহো তে বোধবৈভবম্ ॥ ৫৬

অর্থ—বোধাৎ পুরা মনোমাত্রদোষাৎ ক্লিষ্টাসি; অথ অধুনা চ অশেষলোকনিন্দা; অহো ইতি তে বোধবৈভবম্।

অনুবাদ—জ্ঞানোদয়ের পূর্বে কেবল কামক্রোধাদিদোষে ক্লেশ পাইতেছিলে, আর এখন সর্বলোকসমাজে নিন্দাও হইতে থাকিল; তাহা হইলে, অহো! জ্ঞান হইয়া তোমার ঐশ্বর্যের বৃদ্ধি হইল, বলিতে হইবে!

টীকা—“বোধাৎ পুরা মনোমাত্রদোষাৎ ক্লিষ্টাসি”—তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবার পূর্বে, অজ্ঞানদশায় কামক্রোধাদি যে সকল দোষ থাকে, সেই সকল দোষবশতঃই তোমার ক্লেশ হইতেছিল; “অথ অধুনা চ অশেষলোকনিন্দা”—আর এখন অর্থাৎ এই জ্ঞানদশায় সর্বলোকসমাজে নিন্দাও সহন কর, “অহো ইতি তে বোধবৈভবম্”—(উপহাস করিয়া বলিতেছেন) তাহা হইলে ত’ তোমার জ্ঞান হইয়া (ক্লেশের) ঐশ্বর্য দ্বিগুণ হইল, (বলিতে হয়) ! ৫৬

(শঙ্ক) তাহা হইলে কর্তব্য কি? তত্ত্বতরে বলিতেছেন :—

(গ) বুদ্ধির কামাদি
সকলপ্রকার দোষেরই
বর্জন বিধেয়।

বিড়ুরাহাদিতুল্যত্বং মা কাজ্জীস্তুত্ববিদ্ববান্।

সর্বধীদোষসন্ত্যাগালোকৈঃ পূজ্যস্ব দেববৎ ॥ ৫৭

অর্থ—তত্ত্ববিৎ ভবান্ বিড়ুরাহাদিতুল্যত্বম্ মা কাজ্জীঃ; সর্বধীদোষসন্ত্যাগাৎ লোকৈঃ দেববৎ পূজ্যস্ব (পূজ্যতাম্)।

অনুবাদ—তুমি হইতেছ জ্ঞানী; তুমি গ্রাম্য শূকরাদির সহিত সমান পদবী-লাভে ইচ্ছা করিও না; বুদ্ধিদোষ সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজে দেবতার স্থায় পূজিত হও। (‘বোধসারে’ চর্য্যচতুষ্টয়ীর প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

টীকা—“তত্ত্ববিৎ ভবান্”—সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার হেতু যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান তুমি লাভ করিয়াছ বলিয়া, “বিড়ুরাহাদিতুল্যত্বম্ মা কাজ্জীঃ”—কামাদিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া বিষ্ঠাভোজী শূকরের তুল্যতা পাইতে ইচ্ছা করিও না, কিন্তু “সর্বধীদোষসন্ত্যাগাৎ”—কামাদি যাবতীয় মানস দোষ পরিত্যাগ করিয়া, “লোকৈঃ দেববৎ (ত্বম্) পূজ্যস্ব (বা ভবান্ পূজ্যতাম্)—সর্বজনসমাজে দেবতার স্থায় পূজিত হও। ৫৭

সেই কামাদির পরিত্যাগের উপায় বলিতেছেন :—

(ঘ) কামাদির ত্যাগের
উপায়।

কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাভ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ।

প্রসিদ্ধা মোক্ষশাস্ত্রেণ তাননিষ্য সুখী ভব ॥ ৫৮

অম্বয়—কামাদিদোষদৃষ্টাণ্ডাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রসিদ্ধাঃ ; তান্ অম্বয়ী স্মৃণী ভব ।

অনুবাদ—ভোগসাধন বস্তু প্রভৃতিতে যে দোষদৃষ্টি প্রভৃতি, তাহাই কাম প্রভৃতি ত্যাগের উপায় বলিয়া (শ্রীমদ্ভাগবত, বাশিষ্ঠরামায়ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি) মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সেই সকল উপায়ের অনুসন্ধান করিয়া (অভ্যাসদ্বারা) স্মৃণী হও ।

টীকা—“কামাদিদোষদৃষ্টাণ্ডাঃ”—কাম্যে অর্থাৎ কামনার বিষয়—মালাচন্দনবনিতা প্রভৃতি এবং (‘আদি’ শব্দদ্বারা সূচিত লোভ, ভয় প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির বিষয়সমূহে) অনিত্যতা ও (অপরে কাম্যবস্তুর আধিক্যজনিত) ঈর্ষ্যোৎপত্তি প্রভৃতি যে দোষসমূহ, তাহাদের ‘দৃষ্টি’ বিচারদ্বারা অবধারণ, তাহাই হইয়াছে ‘আত্ম’—প্রথম—মুখ্য বাহাদিগের—যে কোণস্বরূপাদিবিচারের, তাহাই “কামাদিত্যাগহেতবঃ”—কামাদির ত্যাগের হেতু বলিয়া “মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রসিদ্ধাঃ”—শ্রীমদ্ভাগবত, বাশিষ্ঠরামায়ণ প্রভৃতি মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ইহা সর্বসমুদয়জনবিদিত। তথাপি দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—“কামবিড়ম্বনা” —“বোধসারে” ২৯ পৃঃ। ‘নাদাসক্তং যুগং ব্যাধিশ্চিন্তি নিশ্চিহ্নৈঃ শরৈঃ। রূপাসক্তং নরং নারী রতিচুরিকয়াসক্তং’ ॥ ব্যাধ বংশীনাদমুগ্ধ যুগকে তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা বধ করে, নারী রূপে আসক্ত নরকে কিন্তু রতি-চুরিকাদ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তবে বধ করে অর্থাৎ “জবাই” করে। (‘বোধসারে’ পূর্ববর্তী ১ হইতে ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ‘রুদ্রিরং পিবতি স্বীয়ং দিবা তমসি নৃত্যতি। ভীষয়ত্যাঘনাত্মানং ক্রুরঃ ক্রোধী ন রাক্ষসঃ ॥ “ক্রোধ-বিড়ম্বনা” “বোধসার”—৩০ পৃঃ। যে ব্যক্তি ক্রোধের অধীন হইয়া পড়ে, সে আপনি আপনার রক্তপান করে, সে দিবাভাগেই ক্রোধাক্ত হইয়া, অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নৃত্য করে ; সে আপনি আপনার ভয়ের কারণ হয়। অতএব ক্রোধী লোকই প্রকৃত নিষ্ঠুর। লোকে যে রাক্ষসকে নিষ্ঠুর বলে, রাক্ষস বস্তুতঃ তত নিষ্ঠুর নহে, কেননা, সে অপরের রক্তই পান করে এবং রাত্রিকালে নৃত্য করে, এবং নিজের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া আপনি আপনার ভয়ের কারণ হয় না। ‘কলায়িতো ধর্ম্মযশোহর্থনাশনঃ স চেদপার্থঃ স্বশরীর-তাপনঃ। ন চেহ নামৃত্র হিতায় যঃ সত্যং মনাংসি কোপঃ সমুপাশ্রয়েৎ কথম্ ?’ (“জীবমুক্তি-বিবেকে” ‘বাসনাঙ্করপ্রকরণে’ বিদ্যারণ্য মুনিকর্তৃক উদ্ধৃত) ক্রোধ, সফল হইলেও (অর্থাৎ অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে পারিলেও) ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ধর্ম্ম যশ এবং অর্থের বিনাশ করিয়া থাকে। ক্রোধ নিষ্ফল হইলে (অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে না পারিলে,) কেবল ক্রুদ্ধ ব্যক্তির শরীরকেই সন্তাপ দিয়া থাকে। যে ক্রোধ ইহলোকে বা পরলোকে কোন স্থানেই হিতকর নহে, সেই ক্রোধ কেন সাধুদিগের মনকে আশ্রয় করিতে পায় ? ‘অপকারিণি কোপশ্চেৎ কোণে কোপঃ কথং ন তে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রসহ্য পরিপাছিনি ॥’ (দ্বাঙ্গবক্ষ্যোপনিষৎ ২০) অপকারীর উপরেই যদি তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবে স্বয়ং ক্রোধের উপরেই তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় না কেন ? ক্রোধ ত’ তোমার

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্শ এই চতুর্বিধের সাধনবিষয়ে প্রধান বিষয় ঘটাইয়া (তোমার) অপকার করে। “লোভবিড়ম্বনা”—“বোধদার”—৩১ হইতে ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৬২ ও ৬৩ সংখ্যক শ্লোকে (এই অধ্যায়ের ৬০ ও ৬১ শ্লোক,) কামাদির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধের ১৫১২ সংখ্যক শ্লোকে কামাদির প্রতিকার বর্ণিত হইয়াছে :— ‘অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিসর্জনাং। অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাং॥’ বিষয়ধ্যানরূপ সঙ্কল্পবর্জনদ্বারা কামকে জয় করিতে হয়, আবার কামের বর্জনদ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায়; আর ধনাদিতে অনর্থদৃষ্টিদ্বারা লোভকে জয় করা যায়; আর তত্ত্ববিচারদ্বারা অর্থ্যাৎ অদ্বৈতানুসন্ধানদ্বারা ভয়কে জয় করা যায়। (মোহ বা অবিবেকরূপ বীজ হইতে যে গুণবুদ্ধি ও রমণীয়তাবুদ্ধি জন্মে তাহাই সঙ্কল্পের রূপ।) (শঙ্কা) ভাল, মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রের দ্বারা কামাদি জয়ের উপায় বিহিত হইয়াছে, মানিলাম; তদ্বারা কি পাওয়া গেল? তদন্তরে বলিতেছেন :—“তান্ অঘিঘ্ন স্মৃতী ভব”—সেই কামাদিত্যাগের উপায় বিচার করিয়া এবং অভ্যাসে পরিণত করিয়া স্মৃতী হও। ৫৮

৪। জীবকৃত, মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য আর সেই পারিত্যাগের উপায়।

(শঙ্কা) ভাল, কামক্রোধাদি অনর্থের হেতু বলিয়া পরিত্যাজ্য; কিন্তু মনোরাজ্য (reverie) ত’ অনর্থের হেতু নহে; স্মৃতির তাহার ত্যাগের ত’ প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে আপত্তিকারী গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে শঙ্কা উঠাইলে, বলিতেছেন :—

(ক) মন্দ অশাস্ত্রীয়
দ্বৈতের পরিত্যাগ বিষয়ে
শঙ্কা ও সমাধান।

ত্যাজ্যতামেষ কামাদির্মনোরাজ্যে তু কা ক্ষতিঃ।
অশেষদোষবীজত্বাৎ ক্ষতির্ভগবতে রিতা ॥ ৫৯

অর্থ—এষঃ কামাদিঃ ত্যাজ্যতাম্, মনোরাজ্যে তু কা ক্ষতিঃ? (সমাধান) অশেষদোষ-বীজত্বাৎ ভগবতা ক্ষতিঃ ঈরিতা।

অনুবাদ—ভাল, কামাদি পরিত্যাগের যোগ্য মানিলাম; কিন্তু মনোরাজ্য থাকিলে ক্ষতি কি? (উত্তর) মনোরাজ্য কামাদি সকল দোষের কারণ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (গীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে) মনোরাজ্যের অশেষ অনিষ্টকারিতার কথা বলিয়াছেন।

টীকা—মনোরাজ্য সাক্ষাৎভাবে অনর্থের হেতু না হইলেও পরম্পরাক্রমে অর্থ্যাৎ কামাদির উৎপাদক হইয়া অনর্থের হেতু হইয়া থাকে। এই কারণে বিষয়চিন্তনরূপ মনোরাজ্যের পরিত্যাগই শ্রেয়ঃ। এই কথা বলিয়া উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“অশেষদোষবীজত্বাৎ ভগবতা ক্ষতিঃ ঈরিতা”—(অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ৫৯

পরম্পরাক্রমে কি প্রকারে অনর্থের হেতু, ইহা দেখাইবার জন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বচন উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(৭) মনোরাজ্য
পরম্পরাক্রমে
অনর্থের হেতু ;
তদ্বিশয়ে গীতা-
বচন প্রমাণ ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে ।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬০

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ভু ক্লিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬১

অর্থ—বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে, সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে, ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ (ভবতি), স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (ভবতি) বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ।

অনুবাদ—লোকে বিষয়ের ধ্যান করিতে থাকিলে অর্থাৎ গুণবুদ্ধিতে ও রমণীয়তাবুদ্ধিতে চিন্তের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিতে থাকিলে তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে ; সেই আসক্তিবশতঃ তাহার প্রাপ্তির ও ভোগের ইচ্ছা জন্মে ; আর সেই কামনার ভঙ্গ হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় । ক্রোধ হইতে লোকের সম্মোহ — কার্য্যাকার্য্যবিচারহীনতা ঘটে ; সেইরূপ বিচারহীনতা হইতে শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থের অনুসন্ধানে বিচলন বা বিস্মৃতি (ভ্রংশ) ঘটে ; সেইরূপ বিচলন হইতে বুদ্ধিনাশ বা কার্য্যাকার্য্যবিচারে অযোগ্যতা ; এবং বুদ্ধির সেইরূপ অযোগ্যতা ঘটিলে, লোকে বিনষ্টপ্রায় অর্থাৎ সকল পুরুষার্থের অযোগ্য হইয়া যায় । ✓

টীকা—“সঙ্গঃ”—শব্দে নিজের হিতসাধন বলিয়া অধ্যাস বা ভ্রান্তবোধ, “কামঃ”—শব্দে তাহার প্রাপ্তি, ভোগ প্রভৃতির ইচ্ছা ; “ক্রোধঃ”—শব্দে প্রাপ্তি, ভোগ প্রভৃতির ব্যাঘাত জন্ত চিন্তের অভিজলনরূপ পরিণাম । (৬১ সংখ্যক শ্লোকটি পঞ্চদশীর অনেক সংস্করণে নাই ।) ৬০, ৬১

তাহা হইলে সেই মনোরাজ্যের নিরুত্তির উপায় কি ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(৭) মনোরাজ্যের
নিরুত্তির উপায় বিধি ।

শক্যং জেতুং মনোরাজ্যং নির্বিকল্পসমাধিতঃ ।

সুসম্পাদঃ ক্রমাৎ সোহপি সবিকল্পসমাধিনা ॥ ৬২

অর্থ—নির্বিকল্পসমাধিতঃ মনোরাজ্যম্ জেতুন্ শক্যম্ ; সঃ অপি ক্রমাৎ সবিকল্পসমাধিনা সুসম্পাদঃ ।

✓ অনুবাদ—মনোরাজ্যকে (বিষয়ধ্যানকে) নির্বিকল্পসমাধিদ্বারা জয় করিতে পারা যায় ; সেই নির্বিকল্প সমাধিকে আবার সবিকল্প সমাধিদ্বারা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারা যায় । ✓

✓ টীকা—“সবিকল্পসমাধিনা”—দম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গসাপা সবিকল্প সমাধির দ্বারা । (এই অঙ্গরূপ সমাধি দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, অঙ্গী সবিকল্পসমাধির কারণ হয় । “যোগমণিপ্রভা” ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।) ৬২

(শঙ্কা) ভাল, যে ব্যক্তি অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস করিতে পারিবে তাহার পক্ষেই

সবিকল্প সমাধি এবং তদ্বারা নির্বিকল্পসমাধি আয়ত্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি সেই অভ্যাস করিতে পারিবে না, তাহার গতি কি? তাহাই বলিতেছেন—

বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা।

দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে ॥৬৩

অর্থ—বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেন একান্তবাসিনা দীর্ঘম্ প্রণবম্ উচ্চার্য মনোরাজ্যম্ বিজীয়তে।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতা পরোক্ষভাবে অবগত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কামক্রোধাদি চিত্তদোষশূন্য হইয়া নির্জন স্থানে প্রণবের দীর্ঘোচ্চারণদ্বারা মনোরাজ্য জয় করিতে পারে।

টীকা—“বুদ্ধতত্ত্বেন”—‘বুদ্ধ’ বিদিত হইয়াছে ‘তত্ত্ব’ ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতারূপ তথ্য ধাঁহার দ্বারা; “ধীদোষশূন্যেন”—কামক্রোধাদিরূপ বুদ্ধিদোষরহিত হইলে, তদ্বারা, “একান্তবাসিনা”—বিজনস্থানে নিবাসশীল হইলে, তদ্বারা, “প্রণবম্”—ওঁকারকে, “দীর্ঘম্ উচ্চার্য”—ছয়, দ্বাদশ প্রভৃতি ‘মাত্রা’বৃত্ত করিয়া উচ্চারণের অভ্যাস করিতে থাকিলে, “মনোরাজ্যম্ বিজীয়তে”—মনোরাজ্যের নিবারণ করিতে পারা যায়। এস্থলে অভিপ্রায় এই যে, মনের চারিটি পাদ বা বহির্গমনোপায় আছে; যথা—(১) বচন বা অস্ত্রের সহিত সম্ভাষণ (২) শ্রোত্রেন্দ্রিয় বা তদ্বারা শ্রবণ (৩) চক্ষু বা তদ্বারা দর্শন, এবং (৪) সঙ্কল্প, বিকল্প, স্মৃতি ইত্যাদিরূপ আন্তর কল্পনা। তন্মধ্যে একান্তনিবাসদ্বারা ভাষণ, শ্রবণ ও দর্শনের বিষয়ের অভাব হইলে, মনোরাজ্যনির্মাণকারী সঙ্কল্প, বিকল্প দুর্বল হইয়া পড়ে; যেমন অবরুদ্ধ নগরের বাহির হইতে খাণ্ডসম্ভারপ্রেরণ বন্ধ হইলে অভ্যন্তরস্থ যোদ্ধৃবর্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ। তদনন্তর দীর্ঘোচ্চারণে প্রণবভ্যাস দ্বারা তাহারা নির্জীব হইয়া পড়ে; যেমন অবরুদ্ধ নগরের বাহির হইতে অভ্যন্তরে গোলাবর্ষণ করিলে যোদ্ধৃবর্গ নিহত হয়, এইরূপে মন সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত বা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এইরূপে মনোরাজ্য জয় করা যায়। “মাত্রা”—হস্তের দ্বারা আপনার জাম্মণ্ডল একবার চাপড়াইয়া, একবার ছোটিকা (তুড়ি বা চুটকী) দিয়া, সেইরূপ তিনবার করিতে যে সময় লাগে, তাহার নাম ‘মাত্রা’। ৬৩

(শঙ্কা) ভাল, মনোরাজ্যকে জয় করিতে পারিলে কি ফললাভ হয়? তদন্তরে বর্ণিতেনঃ—

জিতে তস্মিন্ বৃত্তিশূন্যং মনস্তিষ্ঠতি মুকবৎ।

মেনোরাজ্যজয়ের
ফল—চিত্তের উদাসীনতা।

এতৎপদং বশিষ্ঠেন রামায় বহুধৈরিতম্ ॥ ৬৪

অর্থ—তস্মিন্ জিতে মনঃ বৃত্তিশূন্যম্ মুকবৎ তিষ্ঠতি; এতৎ পদম্ বশিষ্ঠেন রামায় বহুধৈরিতম্।

অনুবাদ—সেই মনোরাজ্যের পরাজয় সম্পাদিত হইলে, মন বৃত্তিশূন্য হইয়া মুক বা বোবার ন্যায় অবস্থিত থাকে। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে মনের এই অবস্থা

বিবিধপ্রকারে বুঝাইয়াছেন।

টীকা—“মুকবৎ তিষ্ঠতি”—যেমন, যে ব্যক্তি বোবা সে যাবতীয় বাগিজিয়ের ব্যাপারে একেবারে অক্ষম থাকিয়া যায়, সেইরূপ “তস্মিন্ জিতে মনঃ বৃত্তিশূন্যম্”—মনোব্রাজ্যের পরাজয় হইলে মন সেইরূপ সর্বব্যাপার-রহিত হইয়া অবস্থান করে। সাধকপুরুষের বৃত্তিশূন্য মনে অবস্থান যে পরমপুরুষার্থনাভস্বরূপ, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন :—“এতৎ পদম্”—এই অর্থাৎ বৃত্তিশূন্যমনস্তর অবস্থা, “বশিষ্ঠেন রামচন্দ্রায় বহুধা দ্রবিতম্”—গুরু বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন। ৬৪

বশিষ্ঠ মুনির শ্লোকদ্বয়রূপ বাক্য পাঠ করিতেছেন (বশিষ্ঠ রামায়ণ,—বৈরাগ্য প্রকরণ ৩৬) :-

(৬) উক্ত অর্থের বশিষ্ঠ-
বচনদ্বয় প্রমাণরূপে
উদ্ধৃত।

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জ্জনম্।

সম্পন্নং চেত্তত্ত্বং পশ্য পরা নির্বাণনিবৃতিঃ ॥ ৬৫

অর্থ—দৃশ্যম্ নাস্তি ইতি বোধেন মনসঃ দৃশ্যমার্জ্জনম্ সম্পন্নম্ চেৎ তৎ (তদা) পরা নির্বাণনিবৃতিঃ উৎপন্ন।

অনুবাদ—“কোন দৃশ্য বস্তুই স্বরূপতঃ নাই”—এইরূপ জ্ঞানদ্বারা মন হইতে যাবতীয় দৃশ্যবস্তুর তিরোভাব ঘটাইতে পারিলে, তখন নিরতিশয় মোক্ষমুখ সিদ্ধ হইল (বুঝিতে হইবে)। * ✓

টীকা—[“নেহ নানান্তি কিঞ্চন”—বৃহদা উ, ৪।৪।১২ ; কঠ উ, ৪।১১]—ব্রহ্মে স্বল্পমাত্রও ভেদ নাই, ইত্যাদিরূপ ক্ষতিবচন হইতে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, জগৎ নাই এইরূপে জগতের অভাব বুঝিয়া মনের নিকট হইতে দ্রষ্টার বিষয়ের অর্থাৎ জগদ্রূপ দৃশ্যের নিবারণ যদি সিদ্ধ হয় ; “তৎ পরা নির্বাণনিবৃতিঃ উৎপন্ন”—তৎ (তর্হি) তাহা হইলে অর্থাৎ সেইরূপ নিবারণ সিদ্ধ হইলে, নিরতিশয় মোক্ষমুখ সিদ্ধ হয়—এইরূপ বুঝিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য। ৬৫

* বশিষ্ঠ রামায়ণের প্রকরণস্বক লইয়া রামায়ণের টীকাকার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টতর—যথা—
জগদ্ব্যবসায় দৃশ্য হইলেও (বস্তুতঃ) নাই—এই আকারে “যাহা অনুভূত হয়”—এই যে অনুভব, তাহা কি আশ্চর্য্যেতত্ত্বই অথবা অস্ত কিছু? তাহা অস্ত কিছু হইতে পারে না; কেননা, তাহা চৈতন্য হইতে অস্ত বা ভিন্ন হইলে তাহা জড় বা বিষয় হইয়া পড়ে; তাহার আর অনুভবরূপতা থাকে না। আবার আশ্চর্য্যই যদি সেই অনুভব হয়, তাহা ত’ পূর্বে হইতেই বিস্তারিত। তাহা হইলে শাস্ত্র আমার জন্ত কি করিবে? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—কোন বস্তুবস্তই স্বরূপতঃ নাই ইত্যাদিঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য। তাৎপর্য্য এই—সত্তা বটে আশ্চর্য্য অনুভবরূপ তথাপি সেই অনুভব দৃশ্যবস্তুহীন অনুভব নহে। কিন্তু মনের বৃত্তিরূপ যে আশ্চর্য্যতত্ত্বসাক্ষ্যকারজ্ঞান, তদ্বারা অবিষ্টা বিনষ্ট হইলে, যখন সেই অবিষ্টারূপ উপাদানদ্বারা রচিত দৃশ্যবর্ণ মুছিয়া যায়—অর্থাৎ ত্রিকালেই তাহা নাই—এই আকারে যখন সেই জ্ঞান আকারিত হয়, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে ‘পরমা নিবৃতি’—নির্বাণ-নামক মোক্ষ—যাহা আশ্চর্য্য স্বরূপতঃ ও নিত্যসিদ্ধ, তাহা যেন উৎপন্ন হইল, এইরূপ প্রতীয়মান হয়; তদ্বারা কেবল স্বরূপভূত অনুভবই শাস্ত্রের ফলরূপে লভ হয়—ইহাই অর্থ।

বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদগ্ৰাহিতং মিথঃ।

সন্ত্যক্তবাসনামৌনাদৃতে নাস্ত্যন্তমং পদম্ ॥ ৬৬

অরয়—শাস্ত্রম্ অলম্ বিচারিতম্ মিথঃ চিরম্ উদগ্ৰাহিতম্ সন্ত্যক্তবাসনাং মৌনাং ঋতে উত্তমম্ পদম্ ন অস্তি। (বানিষ্ঠ রামায়ণ, স্থিতিপ্রকরণ—৫৭।২৮)

অনুবাদ—আমি অদ্বৈত-বেদান্তশাস্ত্রের যথেষ্ট অর্থাৎ মর্শ্ব নিষ্কর্ষণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়াছি এবং শিষ্য হইয়া আচার্যের সাহায্যে এবং সতীর্থগণের সহিত এবং আচার্য্য হইয়া শিষ্যের সহিত বিচারদ্বারা প্রতীতি করিয়াছি ও করাইয়াছি যে, সমস্ত বাসনা সম্যক্ পরিত্যক্ত হইলে, মনে যে, তৃষ্ণীস্তাব আ'সে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা আর নাই।

টীকা—“শাস্ত্রম্ অলম্ বিচারিতম্”—অদ্বৈত-বেদান্তশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সর্বিশেষ বিচার করিয়াছি; “মিথঃ চিরম্ উদগ্ৰাহিতম্”—সতীর্থগণের সহিত বাদানুবাদদ্বারা এবং গুরু-শিষ্য সংবাদক্রমে পরস্পরকে বুঝাইয়াছি। এইরূপ করিয়া কি নিশ্চয় হইয়াছে? তদন্তরে বলিতেছেন—“সন্ত্যক্তবাসনাং মৌনাং ঋতে উত্তমম্ পদম্ ন অস্তি”—(কামাদির সংস্কারসমূহ সম্যগ্রূপে পরিত্যক্ত হইলে মনে যে তৃষ্ণীস্তাব উপস্থিত হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষার্থ আর নাই, এইরূপ নিশ্চয় জন্মিয়াছে।) ‘মৌনাং’—[অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্বিজ্ঞাথ ব্রাহ্মণঃ—বৃহদা উ, ৩।৫।১] ‘তাহার পর অমৌন—আত্মজ্ঞানরূপ পাণ্ডিত্য ও অনাস্বচ্ছিত্তাবর্জজনরূপ বাল্য (আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সমস্ত বিষয়াসক্তির অভিব্যক্তি) নিঃশেষ করিয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কৃতকৃত্য হন—তখন তাঁহার সর্বত্র ব্রহ্মময় বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়’—এস্থলে ‘মৌন’ শব্দের অর্থ অনাস্বচ্ছিত্তিনিবৃত্তির পর্য্যবসান—ফল। তাহা হইলে প্রকৃতস্থলে ‘মৌন’ শব্দের অর্থ দ্বৈতবোধজনিত ও চিত্তনিরোধজনিত সঙ্কল্পবর্জন করিয়া মনের অবস্থান)* ৬৬

* রামায়ণ টীকাকার এই শ্লোকের অর্থ এইরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন—কিছুকাল ধরিয়া শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসনের অনুষ্ঠানদ্বারা বাসনাক্ষয় হইবার পূর্বেই ‘আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি’ এইরূপ ভ্রমবশতঃ যাহাতে সাধনা হইতে নিবৃত্তি না ঘটে, এইজন্ত বলিতেছেন—“মিথঃ উদগ্ৰাহিতম্”—বিবান্দিগের সহিত বাদানুবাদ করিয়া শাস্ত্র-ভাষ্যপাঠ্য দৃঢ়ভাবে—বিচারসহ করিয়া স্থাপনের যোগ্য করিয়াছি; অর্থাৎ বিস্তার আশ্রয় স্বীকার করিয়া মোক্ষশাস্ত্ররহস্য নির্ণয় করিয়া তাহাতে সকল বিদ্বানের অনুমোদন লাভ করিয়াছি, ‘মৌনাং’—‘বাল্য’ ও ‘পাণ্ডিত্য’ শব্দদ্বারা সূচিত শ্রবণ ও মননের পরিপাক হইতে উৎপন্ন নির্বিকল্প অসম্প্রজাত সমাধির পরিপাক পর্য্যন্ত মুনিভাব না আসিলে “পরম্ পদম্”—‘ব্রাহ্মণ’ নামক পরিনিষ্ঠিত তত্ত্বজ্ঞান হয় না—ইহাই নির্ণয় করিয়াছি। এই অর্থের ঋতিবচন—বৃহদা উ, ৩।৫।১ ‘সেইহেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এখনও পাণ্ডিত্য (আত্মতত্ত্ব) সম্যগ্রূপে অবগত হইয়া ‘বাল্যে’—বালকের স্থায় নিরতিমান সরলতাদিব্যভাব অথবা জ্ঞানবল, অবলম্বনে অবস্থান করিবে; তাহার পর বাল্য ও পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়া মুনি-মননশীল হইবে। শেষে অমৌন ও মৌন উভয়ই পরিসমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মে তন্ময় হইবে। (ঐ ৪।৪।২৩—‘ব্রাহ্মণস্ত’ ইতি—ব্রহ্মবিৎ পুরুষের উক্তপ্রকার মহিমা বা সম্পৎ ‘নিত্য’—‘উদয়াস্তবর্জিত’)।

ক্ষিত এইরূপে বৃত্তিহীন হইলে প্রারব্ধকর্মবশতঃ তাহাতে যদি বিক্ষেপ উঠে, তাহা হইলে সেই বিক্ষেপের নিবৃত্তির উপায় কি? এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(চ) বৃত্তিহীন চিত্তে
অক্স্মাৎ উৎথিত বিক্ষেপের
নিবৃত্তির উপায় ।

বিক্ষিপ্যতে কদাচিদ্বীঃ কর্মণা ভোগদায়িনা ।

পুনঃ সমাহিতা সা স্মাৎ তদৈবাভ্যাসপাটবাৎ ॥ ৬৭

অর্থঃ—ভোগদায়িনা কর্মণা ধীঃ কদাচিৎ বিক্ষিপ্যতে, তদা এব সা অভ্যাসপাটবাৎ পুনঃ সমাহিতা স্মাৎ ।

অনুবাদ—যদি ভোগপ্রদ প্রারব্ধের বশে, বুদ্ধি কখনও বিক্ষেপপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অভ্যাসনিপুণতা প্রয়োগ করিলে, বুদ্ধি আবার একাগ্র হইবে।

টীকা—“ভোগদায়িনা কর্মণা”—ভোগব্যতিরেকে প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় নাই, এইহেতু “ধীঃ কদাচিৎ বিক্ষিপ্যতে”—যদি বুদ্ধি কখনও বিক্ষিপ্ত হয়, “তদা এব সা অভ্যাসপাটবাৎ”—অভ্যাসে দৃঢ়তাবলম্বন করিলে তখনই, “পুনঃ সমাহিতা স্মাৎ”—আবার কামাদিবৃত্তিরহিত হইবে। ৬৭

যিনি সদাই চিত্তবিক্ষেপরহিত, তাহাকে যে ‘ব্রহ্মবিৎ’ বলা হয়, তাহা উপচারক্রমেই বলা হইয়া থাকে,—এই কথাই বলিতেছেন :—

(চ) অবিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ
ব্রহ্মরূপ ।

বিক্ষেপো যস্য নাস্ত্যস্ম ব্রহ্মবিভূৎ ন মন্যতে ।

ব্রহ্মবায়মিতি প্রাহ্মনয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ ৬৮

অর্থঃ—যস্য বিক্ষেপঃ ন অস্তি অস্ম ব্রহ্মবিভূৎ ন মন্যতে, পারদর্শিনঃ মুনয়ঃ ‘অয়ম্ ব্রহ্ম এব’ ইতি প্রাহঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—(যাঁহার অন্তঃকরণে বিক্ষেপ নাই, এইরূপ পুরুষকে বেদান্তবিৎ মুনিগণ ‘ব্রহ্মবিৎ’ বলিয়া মানেন না ; তাঁহারা তাঁহাকে ‘ইনি স্বয়ং ব্রহ্ম’ এইরূপ বলিয়া থাকেন । [“পারদর্শিনঃ”—বেদান্তকুশল পণ্ডিতগণ ।] ৬৮

এই কথার সমর্থনে বশিষ্ঠ-বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(জ) উক্ত বিষয়ে
বাশিষ্ঠরামায়ণ-বচন
সমাণ ।

দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ ।

যন্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্মন্ ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥ ৬৯

অর্থঃ—যঃ দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ তিষ্ঠতি, স তু ব্রহ্মন্ স্বয়ম্ ব্রহ্ম, ন ব্রহ্মবিৎ । (মুক্তিকোপনিষৎ ২।৩৪) *

অনুবাদ—যিনি জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া কেবল চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিত হন, হে ব্রহ্মন্ ! তিনি নিজেই ব্রহ্ম, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় না ।

টীকা—যে পুরুষ ‘আমি ব্রহ্মকে জানি’ এবং ‘আমি ব্রহ্মকে জানি না’ এই উভয়প্রকার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং অদ্বিতীয় চৈতন্যমাত্ররূপে অবস্থিত, তিনি নিজেই ব্রহ্ম হইয়াছেন ; তাঁহাকে ‘ব্রহ্মবিৎ’ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ বলা চলে না—ইহাই অর্থ। ৬৯

সমস্ত দ্বৈতবিচারের উপসংহার করিতেছেন :—

(৪) ফলকথন সহিত

দ্বৈতবিবেকের সমাপ্তি ।

জীবমুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা জীবদ্বৈতবিবৰ্জ্জনাৎ ।

লভ্যতেহসাবতোহত্রেদমীশদ্বৈতাদিবেচিতম্ ॥ ৭০

ইতি দ্বৈতবিবেকঃ সমাপ্তঃ ।

অর্থ—অসৌ জীবমুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা, জীবদ্বৈতবিবৰ্জ্জনাৎ লভ্যতে ; অতঃ অত্র ইদম্ ঈশদ্বৈতাৎ বিবেচিতম্ ।

অনুবাদ—জীবমুখ্য মনোময় দ্বৈতপ্রপঞ্চকে অন্তঃকরণ হইতে পরিত্যাগ করিতে পারিলে, জীবমুক্তির পর্য্যবসানরূপ পূর্বোক্ত প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এই কারণে ঈশ্বর-রচিত জগৎ হইতে বিচারদ্বারা তাহাকে পৃথক্ করা হইল ।

টীকা—“অসৌ”—পূর্বোক্ত প্রকার ; “জীবমুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা”—যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা আর নাই, জীবমুক্তির সেই চরম অবস্থা, “জীবদ্বৈতবিবৰ্জ্জনাৎ লভ্যতে”—মনোময় প্রপঞ্চরূপ জীবমুখ্য দ্বৈতের পরিত্যাগদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় ; “অতঃ অত্র ইদম্ ঈশদ্বৈতাৎ বিবেচিতম্”—এই কারণে এই জীব-রচিত জগৎ ঈশ্বর-রচিত জগৎ হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইল । ৭০

ইতি দ্বৈতবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল ।

পঞ্চদশী

পঞ্চম অধ্যায়—মহাবাক্যবিবেক ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নম্রা শ্রীভারতীতীর্থ বিচারণামুনীশ্বরৌ ।

মহাবাক্যবিবেকস্ত কুর্সে ব্যাখ্যাং সমাসতঃ ॥

শ্রীমন্ত্ভারতীতীর্থ ও শ্রীমদ্বিচারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া ‘পঞ্চদশী’র পঞ্চম প্রকরণ ‘মহাবাক্যবিবেক’র সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি ।

ব্রহ্ম ও আত্মার একতাজ্ঞান মুমুক্শুগণের মোক্ষের সাধন । সেই জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য চারি বেদের যে চারিটি প্রসিদ্ধ মহাবাক্য আছে, তাহাদের অর্থ যথাক্রমে নিরূপণ করিবার জন্য পরম রূপালু আচাৰ্য্য প্রথমে ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়ারণ্যকগত “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম”—প্রজ্ঞানই হইতেছে ব্রহ্ম, এই মহাবাক্যের অন্তর্গত “প্রজ্ঞান” শব্দের অর্থ করিতেছেন :—

ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদগত “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের অর্থ

১। “প্রজ্ঞানম্” পদের অর্থ ।

যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিহ্বতি ব্যাকরোতি চ ।

স্বাদস্বাদু বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্ ॥ ১

অগ্নয় যেন ইদম্ (দৃশ্যম্) ইক্ষতে, যেন (শব্দম্) শৃণোতি, যেন (গন্ধম্) জিহ্বতি, যেন (বাক্যম্) ব্যাকরোতি, যেন স্বাদস্বাদু বিজানাতি চ, তৎ প্রজ্ঞানম্ উদীরিতম্ ।

অনুবাদ—যে চৈতন্যজ্যোতির্দ্বারা পদার্থের রূপের দর্শন, শব্দের শ্রবণ, গন্ধের আশ্রাণ, বাক্যের কথন, নিষ্পন্ন হয় এবং সুস্বাদু-অস্বাদু রসের বিজ্ঞান জন্মে, সেই বৃত্তিদ্বারা উপলব্ধিত চৈতন্য (বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্য) ‘প্রজ্ঞান’ শব্দের বাচ্য অর্থ ।

টীকা—‘যেন’ - চক্ষুর দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণের বৃত্তি বাহ্যার উপাধি, এইরূপ বাহ্যার দ্বারা অর্থাৎ যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা, “ইদম্”—এই দর্শনযোগ্য রূপাদিকে, “ইক্ষতে”—(দেহেন্দ্রিয়ের সজ্বাতরূপ) পুরুষ দেখেন, সেইপ্রকার “ইদম্ শৃণোতি”—শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণের বৃত্তি বাহ্যার উপাধি এইরূপ বাহ্যার দ্বারা অর্থাৎ যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা, এই শব্দসমূহকে শ্রবণ করেন, সেইরূপ “ইদম্ জিহ্বতি”—গ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণের বৃত্তি বাহ্যার উপাধি, এইরূপ যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা, (এই গন্ধসমূহ) আশ্রাণ করেন, “যেন (বাক্যম্) ব্যাকরোতি চ”—বাগিন্দ্রিয়দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্যদ্বারা, পুরুষ শব্দসমূহ উচ্চারণ করেন, “যেন

“স্বাদ্বস্বাদু বিজ্ঞানানি”—রসেন্দ্রিয়দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ যে উপাধি সেই উপাধিযুক্ত যে সাক্ষী-চৈতন্যদ্বারা পুরুষ স্বাহ ও অস্বাহ এই দুইপ্রকার রস অনুভব করেন; “চ” শব্দদ্বারা অপরাপর অনুল্লিখিত ইন্দ্রিয়সমূহকে বুদ্ধিতে হইবে; তাহা হইলে সেই উক্ত অনুক্ত সকল প্রকার ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা উপলক্ষিত যে (কূটস্থ) চৈতন্য, “তৎ প্রজ্ঞানম্ উদীরিতম্”—তাহাই এই ‘প্রজ্ঞান’ শব্দদ্বারা কথিত হয়, ইহাই অর্থ। ইহার দ্বারা [“যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধান্ আজিঘ্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাহ চাস্বাহ চ বিজ্ঞানানি।” “যদেতচ্চিদং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টিধৃতিশ্চতির্মনীষা জুতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরম্মঃ কামো বশ ইতি, সর্কায়ো-বৈতানি প্রজ্ঞানশ্চ নামধেয়ানি ভবন্তি”—ঐতরেয় উ, ৩।১-২]—(আত্মোপাসনাতঃপর মুমুকু ব্রাহ্মণগণ বিচারপূর্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—আমরা যে-আত্মার উপাসনা করিতেছি, তাঁহার স্বরূপ কি, এবং বেদে যে চক্ষুঃপ্রভৃতি করণরূপে এবং সেই সেই অনুভবের কর্তারূপে যে দুইটি আত্মার কথা শুনা যায়, তন্মধ্যে] সেই আত্মাটি কে?—উত্তর—) যে আত্মা চক্ষুরূপে রূপ দর্শন করিয়া থাকে, ঘ্রাণরূপে গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে এবং জিহ্বারূপে স্বাহ ও অস্বাহ বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে। এই যে, হৃদয়, মনও ইহারই নাম অর্থাৎ একই অন্তঃকরণের দুইটি নাম ভেদমাত্র। সংজ্ঞান—চৈতন্যভাব অর্থাৎ যে বৃত্তির প্রভাবে প্রাণিগণ চৈতন্য বলিয়া পরিচিত হয়, সেই বৃত্তি; আজ্ঞান—আজ্ঞা—প্রভুভাব, বিজ্ঞান—নৃত্যগীতাদি চতুষ্টিকলাবিষয়ক জ্ঞান, প্রজ্ঞান—প্রতিভা, মেধা—গ্রন্থার্থধারণক্ষমতা, দৃষ্টি—ইন্দ্রিয়জ বিষয়োপলব্ধি; ধৃতি—ধারণ, শরীরাদির অবসাদ-নিবারক উত্তমমন, মতি—মনন কর্তব্যচিন্তা, মনীষা—কর্তব্যচিন্তায় নিজের স্বাধীনতা, জুতি—রোগাদিজনিত ছাঃখ, স্মৃতি—স্মরণ, সঙ্কল্প—শ্বেতপীতাদিবিষয়ক বিতর্ক, ক্রতু—অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, অম্ম—স্বাসপ্রশ্বাসাদিনির্বাহক প্রাণবৃত্তি, কাম—তৃষ্ণা, বশ—মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদিকামনা—এই সমস্তই অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং এই সমস্তই প্রজ্ঞানের অর্থাৎ প্রকৃষ্টজ্ঞানমাত্র চৈতন্যরূপ উপলব্ধার নামধেয় অর্থাৎ সেই সেই বৃত্তিরূপ উপাধিবিশিষ্টতাদ্বারা উপচারক্রমে ব্রহ্মের নাম—এই সকল অবাস্তব বাক্যদ্বারা (মহাবাক্য ভিন্ন আত্মার স্বরূপবোধক বাক্য-সমূহদ্বারা) সকল ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের বৃত্তিসমূহ হইতে পৃথক্ স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং সর্বসাক্ষী এবং সকলবৃত্তিতে অনুগত, অদ্বিতীয় আত্মার শোধান সংক্ষেপে প্রদর্শন করা হইল। এই অবাস্তব বাক্যসমূহের অর্থ প্রথম শ্লোকে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১

২। “ব্রহ্ম” পদের অর্থ এবং উভয়ের একতারূপ বাক্যার্থ।

এইরূপে ‘প্রজ্ঞান’ শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়া ‘ব্রহ্ম’ শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

চতুর্নুখেন্দ্রেদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু।

চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ময্যপি ॥ ২

অর্থ—চতুর্নুখেন্দ্রেদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু (যং) একম্ চৈতন্যম্ (তৎ) ব্রহ্ম; অতঃ

ময়ি অপি (স্থিতম্) প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম (এব) ।

অমুবাদ—ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদিদেবতারূপ পুণ্যাদিক জীব, মনুষ্যাদি সমপুণ্যাপাপ জীব এবং অশ্বগবাদি পাপাধিকজীব সর্বত্রই যিনি একমাত্র চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন, তিনিই ব্রহ্ম—সুতরাং আমাতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যময় প্রজ্ঞানও পরব্রহ্ম । ✓

টীকা—“চতুশ্চৈতন্যদেবেষু”—ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাহারা পাপাপেক্ষা পুণ্যের আধিক্যবশতঃ উত্তম দেহধারী, তাঁহাদিগের মধ্যে, “মনুষ্যাস্বগবাদিষু”—বাহাদের মধ্যে পুণ্য ও পাপ প্রায় তুল্যপরিমাণ, সেইরূপ মধ্যমদেহধারী মনুষ্যগণমধ্যে এবং বাহাদের মধ্যে পুণ্যাপেক্ষা পাপ অধিক, সেইরূপ অশ্ব, গো প্রভৃতি অধমদেহধারী তিৰ্য্যক্গণের মধ্যে এবং আকাশাদি ভূতসমূহে, “বৎ একম্ চৈতন্যম্”—জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের হেতুভূত যে এক চৈতন্য রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম—ইহাই তাৎপৰ্য্য । এই শ্লোকদ্বারা ঐতরেয়ব্রাহ্মণ্যের অন্তর্গত দ্বিতীয়ব্রাহ্মণ্যের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের পঞ্চবিংশ কণ্ডিকার—নিম্নলিখিত অংশের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে :—[এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্বো দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবীবায়ুরাকাশাণো জ্যোতীঃষীতোতানীমানি চ ক্ষুদ্ৰমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ড্রানি চ জরুজানি চ শ্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো বৎকিঞ্চিদং প্রাণিজঙ্গমং চ পতত্রি চ ঘচ্চ স্থাবরং সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রমিতি প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা ইতি ।]—ইনিই হইতেছেন ব্রহ্মা অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভরূপ প্রথম শরীরী ; ইনিই ইন্দ্র দেবরাজ ; ইনিই প্রজাপতি—ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াভিমानी দেবতাত্মক বিরাড্‌দেহ ; ইনিই অগ্নিবাণাদি সমস্ত দেবতা, ইনিই এই পঞ্চমহাভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজঃ এবং পঞ্চভূতকার্য্য (মশক-পিপীলিকাদি) ক্ষুদ্ৰদেহের সহিত (মনুষ্যাদি) জীবদেহ যাহা সজ্জাতীয় দেহান্তরোৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে, আরও এই এইরূপ পরস্পর বিলক্ষণ বহুভেদযুক্ত বর্ণা—(পক্ষিসর্পাদিরূপ) অণ্ডজ ; (গো-মনুষ্যাদিরূপ) জরাযুজ ; (ক্রিমি-দংশাদিরূপ) শ্বেদজ ; (তরুগুলাদিরূপ) উদ্ভিজ্জ ; জরাযুজ বর্ণা—গো মনুষ্য হস্তী—ইত্যাদি, এবং উক্ত অনুরূপ যে কোনও প্রাণী চরণযোগে চলনশীল, আকাশে উৎপতনশীল কিম্বা অচল, এই সমস্তই “প্রজ্ঞানেত্র” জগতের উৎপত্তিস্থিতিলয়কারণ ব্রহ্মদ্বারা প্রবর্তিত অর্থাৎ এই সমস্তের সমষ্টি-রূপ জগৎ নিরূপাধিক চৈতন্য, (রজ্জুতে সর্পের স্থায়) আরোপিত । ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উৎপত্তিহেতু, সকল প্রাণীর সমষ্টির “নেত্র” বা ব্যবহারকারণ হইতেছেন ; এই চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই জগতের স্থিতির হেতু । চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই এই জগতের লবস্থান বা পথ্যবসানভূমি অর্থাৎ অবশেষবস্তু । সেইহেতু প্রতাগায়াই (ভীবায়াই) ব্রহ্ম—ইহাই উক্ত মহাবাক্যের অর্থ । এইরূপে ‘প্রজ্ঞান’ ও ‘ব্রহ্ম’ দুই পদের অর্থ বলিয়া পদসমষ্টিরূপ বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—“অতঃ ময়ি অপি স্থিতম্ প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম এব” যেহেতু সমস্ত দেবতা, মনুষ্য, পশু, আকাশাদিতে অবস্থিত প্রজ্ঞান হইতেছেন ব্রহ্ম সেইহেতু আমাতে অবস্থিত প্রজ্ঞানও হইতেছেন ব্রহ্ম ; কেননা, প্রজ্ঞানে প্রজ্ঞানে কোনও ভেদ নাই, ইহাই অভিপ্রায় । ২)

যজুর্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদগত “অহং ব্রহ্মস্মি” এই মহাবাক্যের অর্থ ১২২

যজুর্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদগত “অহং ব্রহ্মস্মি” এই মহাবাক্যের অর্থ

১। অহম্ পদের অর্থ।

এইরূপে ঋগ্বেদের শাখাবস্থিত মহাবাক্যের অর্থ নিরূপণ করিয়া, যজুর্বেদশাখা-সমূহের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদগত (১।৪।১০)—[ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মান-মেবাবেৎ “অহং ব্রহ্মস্মিতি”, তস্মাত্তৎসর্বমভবৎ, তদ্বো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ তথর্ষীগাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্বৈতং পশুন্নিবিদামদেবঃ প্রতিপেদেহং মনুরভবৎ, হৃদ্যশ্চেতি । তদ্বিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মস্মিতি, স ইদং সর্বং ভবতি, তত্ত্ব হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে । আত্মা হেবাং স ভবতি । অথ যোহিত্যাং দেবতা-মুপাশ্তেহতোসাবতোহহমস্মিতি, ন স বেদ ; যথা পশুরেবং স দেবানাম্ । যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যাং ভুঞ্জুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যেকস্মিন্বেব পশাবাদীয়মানেহপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুশ্চ, তস্মাদেবাং তন্ন প্রিয়ং, বদেতন্নমুষ্যা বিদ্যাঃ]—হৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল ; তিনি ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপে আত্মাকেই জানিয়াছিলেন। দেবতাগণ, ঋষি-গণ, ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। ব্রহ্মদেব ঋষি সেই এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন ‘আমিই মনু ও হৃদ্য হইয়াছিলাম’। বর্তমান সময়েও যিনি এইপ্রকার বুঝিতে পারেন ‘আমিই হইতেছি ব্রহ্মস্বরূপ’ তিনিও এই সর্বাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন ; দেবগণও তাঁহার অনিষ্ট-সাধনে সমর্থ হন না ; কারণ, তিনি এ সমস্তেরই আত্মা হন ; পক্ষান্তরে যে লোক ইহাকে ত্যাগ করিয়া অস্ত্র দেবতার উপাসনা করে—‘আমি (উপাসক) অস্ত্র এবং ইনি (উপাস্ত) অস্ত্র’—এইরূপ ভেদদৃষ্টিতে অপর দেবতার উপাসনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক ব্রহ্মকে জানে না। মনুষ্যগণের নিকট যেমন পশু, তিনিও দেবগণের নিকট তদ্রূপ, অর্থাৎ পশুর ছায় দেবগণের উপভোগ্য হন। বহু পশু বৈরূপ মনুষ্যকে ভোগ করে অর্থাৎ মনুষ্যের ভোগসাধন করে, তেমনি সেই ভেদদর্শী এক একটি লোকও দেবগণের উপভোগ্য হইয়া থাকে ; একটি পশুও অপরে লইলে বা হস্তচ্যুত হইলে যখন চুঃখ উপস্থিত হয়, তখন বহু পশু ঐরূপ হইলে ত’ কথাই নাই ; এই কারণেই দেবতাদিগের তাহা প্রিয় নয়, যে মনুষ্যগণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয়।—এই কণ্ডিকার অন্তর্গত “অহং ব্রহ্মস্মি”—আমি হইতেছি ব্রহ্ম—এই মহাবাক্যের অর্থ পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত “অহম্” শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি ।

বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা ক্ষুরন্বহমিতীর্য্যতে ॥ ৩

অর্থ—পরিপূর্ণঃ পরাত্মা অস্মিন্ বিদ্যাধিকারিণি দেহে বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা ক্ষুরন্ব
“অহম্” ইতি ঈধ্যতে ।

অনুবাদ—স্বভাবতঃ পরিপূর্ণ (অখণ্ড) পরমাত্মা, এই মায়িক সংসারমধ্যে শম-দমাদি সাধনদ্বারা বিদ্যাসম্পাদনযোগ্য পাক্‌ভৌতিক শরীরে জ্ঞানের অধিকারী

বুদ্ধির সাক্ষিরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান রহিয়াছেন। ‘অহং’ শব্দের দ্বারা তিনিই সূচিত হন।

টীকা—“পরিপূর্ণঃ পরাত্মা”—দেশকাল ও বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা; “অস্মিন্”—এই মায়াকল্পিত জগতে, “বিশ্বাধিকারিণি দেহে”—শম-দমাদিসাধনযুক্ত হইয়া ব্রহ্মবিশ্বাসম্পদের যোগ্য শ্রবণাদি-অনুষ্ঠানসম্পন্ন এই মনুষ্যাদি শরীরে অর্থাৎ মনুষ্য ও ইন্দ্রিয়মাদি দেবশরীরে, “বুদ্ধেঃ” বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধিত বা সূচিত হুস্ত শরীরের, “সাক্ষিতয়া স্থিতা”—নির্বিকার অবভাসক-রূপে থাকিয়া, “স্বরূপে”—প্রকাশমান; তিনিই “অহম্ ইতি দীর্ঘ্যতে”—লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ‘অহম্’ এই পদের বাচ্য হন। ৩

২। ‘ব্রহ্ম’পদের অর্থ এবং ‘অস্মি’পদের অর্থের দ্বারা ‘অহম্’ ও ‘ব্রহ্ম’ উভয়ের একতারূপ বাক্যার্থ।

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্ৰ ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ ।

অস্মিত্যেক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্ ॥ ৪

অর্থ—স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মা অত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ; অস্মি ইতি ঐক্যপরামর্শঃ; তেন অহম্ ব্রহ্ম ভবামি।

অনুবাদ—যিনি স্বভাবতঃ পূর্ণপরমাত্মা, তিনিই এস্থলে ‘ব্রহ্ম’ শব্দদ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। ‘অস্মি’ এই পদ অহং-শব্দবাচ্যচৈতন্যের এবং ব্রহ্মচৈতন্যের একতা প্রতিপাদন করিতেছে। জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের একতা নিশ্চিত হইলে মুক্তপুরুষের ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

টীকা—“স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মা”—স্বভাবতঃ দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন যে পরমাত্মা তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছেন তিনি, “অত্র”—এই ‘অহম্ ব্রহ্মাস্মি’রূপ মহাবাক্যে “ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ”—‘ব্রহ্ম’ এই পদদ্বারা লক্ষণাবৃত্তিযোগে সূচিত হইয়াছেন, ইহাই অর্থ। “অস্মি ইতি ঐক্যপরামর্শঃ”—মহাবাক্যের অন্তর্গত ‘অস্মি’ এই পদ, ‘অহম্’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই দুই পদের সামান্যাদিকরণ্যবাপ্য জীবব্রহ্মের যে একতা পাওয়া যায়, তাহাই স্মরণ করাইতেছে। তাৎপর্য এই—বাহ্যরা এক পদ্যাবৃত্তক নহে এইরূপ দুইপদ ভিন্নার্থবোধক হইয়া সমান বিভক্তির বলে একই অর্থ বুঝাইতে সমর্থ হইলে, সেই সম্বন্ধকে সামান্যাদিকরণ্য কহে। “অহম্ ব্রহ্মাস্মি” এই বাক্যে ‘অহম্’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই দুই শব্দ যথাক্রমে আত্মা ও ব্রহ্মরূপ অর্থ বুঝাইতেছে, এইহেতু এই দুই শব্দ ভিন্ন অর্থযুক্ত অপধ্যায় শব্দ; কিন্তু উভয়পদ সমান অর্থাৎ প্রথমা-বিভক্তিবৃত্ত হওয়াতে একই বিভক্তির বলে, উক্ত দুই পদের অর্থও একরসতারূপ একই অর্থে লক্ষণরূপ সম্বন্ধদ্বারা সম্বন্ধ হইয়াছে। তাহাই সামান্যাদিকরণ্যসম্বন্ধ। তদ্বারাই ব্রহ্ম ও আত্মার একতা সিদ্ধ হইল। উক্ত বাক্যের অন্তর্গত ‘অস্মি’ পদ কেবল উক্ত একতারই স্মারক ;

‘অস্মি’পদের অর্থ কোনও অর্থ নাই। উক্ত সমগ্র বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—“তেন অহম্ ব্রহ্ম ভবামি”---সেইহেতু আমি হইতেছি ব্রহ্ম। ৪

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদে “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অর্থ

১। ‘তৎ’পদের অর্থ।

এক্ষণে, সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদে “তৎ-ত্বম্-অসি”---‘সেই হইতেছ তুমি’ এবং ‘তুমি হইতেছ সেই’ (ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে ঋষি উদালক, পুত্র স্বেতকেতুকে ইহা নয়বার উপদেশ করিয়াছেন, বর্ণিত আছে।) (‘গ’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এই মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত ‘তৎ’ অর্থাৎ ‘সেই’পদের লক্ষ্যার্থ, যাহা লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা বা সেই পদের বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষদ্বারা নির্ণয় করিয়া বুঝিতে হয়,—তাহাই বলিতেছেন :—

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জিতম্।

সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্ম তাদৃক্ ত্বং তদিত্যর্থ্যতে ॥ ৫

অর্থ—সৃষ্টেঃ পুরা একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ নামরূপবিবর্জিতম্ সৎ (আত্মা), অস্ম অধুনা অপি তাদৃক্ ত্বম্ ‘তৎ’ ইতি ঈধ্যতে।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় নামরূপরহিত যে সৎ (ব্রহ্ম) ছিলেন, সেই সৎ ব্রহ্ম এক্ষণে অর্থাৎ নামরূপাত্মক সৃষ্টির পরেও যে ঠিক সেই অবস্থায় রহিয়াছেন তাহাই—“তৎ” বা ‘সেই’ পদদ্বারা কথিত হইতেছে।

টীকা—[সদেব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য উ. ৬।১]—‘হে সোম্য, এই জগৎ অগ্রে একই অদ্বিতীয়রূপ সমস্তই ছিল’—এই ঋতিবাক্যদ্বারা সৃষ্টির পূর্বে স্বগতাদিভেদশূন্য ও নামরূপরহিত যে সমস্ত প্রতীপাদিত হইয়াছে, সেই সমস্ত এক্ষণে অর্থাৎ সৃষ্টির পরেও, বিচারদৃষ্টিপূর্বক দেখিলে সেই অবস্থাতেই অর্থাৎ স্বগতাদিভেদরহিত নামরূপ বিবর্জিতাবস্থাতেই রহিয়াছেন; তাঁহার সেই অবস্থাই ‘তৎ’ বা ‘সেই’ এই পদের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা (‘খ’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) বুঝিতে হইবে; ইহাই অর্থ। ৫

২। ‘ত্বম্’পদের অর্থ; ‘অসি’পদের অর্থদ্বারা একতারূপ বাক্যার্থ।

এক্ষণে ত্বম্ পদের লক্ষ্যার্থ বলিতেছেন :—

শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্তুত্বং ত্বং পদৈরিতম্।

একতা গ্রাহ্যতেহসীত্যতদৈক্যমনুভূয়তাম্ ॥ ৬

অর্থ—শ্রোতুঃ দেহেন্দ্রিয়াতীতম্ বস্তুত্বং অত্র ‘ত্বং’-পদৈরিতম্। ‘অসি’ ইতি একতা গ্রাহ্যতে, তদৈক্যম্ অনুভূয়তাম্।

অনুবাদ—শ্রোতার দেহ ও ইন্দ্রিয়ার অতীত যে বস্তু অর্থাৎ সঙ্গ্রহ আত্মা, তিনিই এইস্থলে ‘ত্বম্’ পদদ্বারা স্মৃতি হইয়াছেন। ‘অসি’—হইতেছ—

এই পদদ্বারা একতা বুঝান হইতেছে। এইহেতু ‘তৎ’ ও ‘ঐম্’ পদের একতা অনুভব করিতে হইবে।

টীকা -“শ্রোতুঃ”—শ্রবণাদির অনুষ্ঠানদ্বারা মহাবাক্যের অর্থ নিশ্চয় করিতে যিনি প্রবৃত্ত, তাহার, “দেহেন্দ্রিয়াতীতম্ বস্তু”—দেহের এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলক্ষিত, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ তিন শরীরের সাক্ষী বলিয়া, যিনি তাহা হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক্, সেই সমস্তই, “ঐম্-পদেরিতম্”—মহাবাক্যের অন্তর্গত ‘ঐম্’ পদের লক্ষ্যার্থরূপে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা সূচিত হইয়াছেন—ইহাই অর্থ। যত্বপি উপাধির ভেদবশতঃ আরোপ-দশায়, আভাসবাদী (পৃ ২০৮ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতির মতে, জীবসাক্ষী নানা বা অনেক, এবং সেইহেতু ‘ঐম্’ বলিলে প্রত্যেক সম্ভাব্যকে বা দেহত্রয়ের সমষ্টিকে বুঝায়, তথাপি যিনি অধিকারী, তিনিই মহাবাক্যের অর্থোপলব্ধিব্যয়ের উপযোগী, বাক্যগত পদের অর্থ জানিতে আগ্রহ করিয়া থাকেন, অজ্ঞে করে না। এই কারণে এখানে শ্রোতারই দেহত্রয়সমষ্টি হইতে পৃথক্ সাক্ষীকেই ‘ঐম্’ পদের অর্থরূপে বুঝাইতেছেন।

এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকোক্ত, যজুর্বেদগত “অহং ব্রহ্মস্মি” এই মহাবাক্যগত ‘অহম্’ পদের অর্থও এইরূপেই বুঝিতে হইবে।

“তত্ত্বমসি” মহাবাক্যে যে “অসি” (হও) এই পদ রহিয়াছে, তাহার দ্বারা “তৎ” ও “ঐম্” এই দুই পদের অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মা এই দুই অর্থের যে একতা—সামান্যবিকরণের বলে অর্থাৎ সমানবিত্তিক্রিয়ক বলিয়া একই অর্থে তাৎপর্য, সিদ্ধ হইল, তাহারই অনুবাদ-নাত্র করিয়া, শিষ্যের বুদ্ধিগম্য করান হইতেছে—এই কথাই বলিতেছেন—“অসি ইতি একতা গ্রাহ্যে”—‘হও’ এই পদদ্বারা উভয় পদের একতা বুঝান হইতেছে। এইরূপ নিরূপণ-দ্বারা যে বাক্যার্থ সিদ্ধ হইল, “তৎ ঐক্যম্ অনুভূয়তাম্”—তাহাই অর্থাৎ ‘তৎ’ ও ‘ঐম্’ এই পদদ্বয়ের ‘ব্রহ্ম ও আত্মা’-রূপ অর্থের সেই প্রমাণসিদ্ধ একতা মুমুক্শুজন অনুভবের বিষয় করান, ইহাই অর্থ। কেহ কেহ বলেন ‘অসি’ এই পদ লক্ষণাশক্তির দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে—অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ‘তৎ’-ঈশ্বর; ‘ঐম্’-জীব, এবং ‘অসি’ও লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ‘ব্রহ্ম’; এইরূপ অর্থ সর্বথা ব্যাকরণ-শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং গ্রহণের অযোগ্য। ৬

অথর্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষদগত “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের অর্থ

১। ‘অয়ম্’ ও ‘আত্মা’ এই পদদ্বয়ের অর্থ।

গ্রন্থকার এক্ষণে ক্রমপ্রাপ্ত অথর্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষদগত “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। উক্ত উপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রটি এই—[সর্বং হেতব্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোহয়মাত্মা চতুষ্পাং] আচাৰ্য্যপাদ শঙ্কর উপনিষদ্বায্যে ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রে যে জগৎকে ওঁকারাত্মক বলা হইয়াছে এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্রহ্মকে সেহলে এবং এই মন্ত্রে, প্রথমে পরোক্ষভাবে নির্দেশ করা হইল; এক্ষণে আবার সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশেষ করিয়া নির্দেশ

করিয়া বলিতেছেন যে, “এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ”। “অয়ম্ আত্মা” ইত্যাদি বাক্যে ‘অয়ম্’ শব্দদ্বারা চতুষ্পাদবিশিষ্টরূপে যাহার বিভাগ করা হইতেছে, সেই আত্মাকে, (অঙ্গুলিনির্দেশের দ্বারা) অভিনয় করিয়া প্রত্যগ্ (জীব-) আত্মা-রূপে নির্দেশ করিতেছেন। (অভিপ্রায় এই— “ইদম্ প্রত্যক্ষরূপং সমীপতরবত্তি চৈতন্যো রূপম্। অদসন্তু বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোক্ষো বিজানীয়াৎ” ॥ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবস্তুর বিষয়ে ‘ইদম্’ শব্দের, সন্নিহিততর বস্তুবিষয়ে ‘এতদ্’ শব্দের, বিপ্রকৃষ্ট বা দূরবর্তী বিষয়ে ‘অদম্’ শব্দের, আর পরোক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ে ‘তদ্’ শব্দের প্রয়োগ হয়। এখানে ‘অয়ম্’ পদটি ‘ইদম্’ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন; সূত্রবাং প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থই উহার অর্থ; আত্মাও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য অহং-প্রতীতির বিষয়, সূত্রবাং ‘অয়ম্’ পদবাচ্য হইয়াছে।) কোনও প্রত্যক্ষবস্তুকে যেমন ‘এই’—‘অয়ম্’—বলিয়া অঙ্গুলি প্রভৃতির দ্বারা নির্দেশ করা হয়, তেমনি এখানে ‘অয়ম্ আত্মা’ বলিয়া আত্মার প্রত্যক্ষবৎ নির্দেশ করা হইয়াছে।) পরাপর ব্রহ্মভাবে অবস্থিত ঐকার শব্দার্থ সেই এই আত্মা, কার্ষাপণের দ্বারা (কাহণের) দ্বারা চতুষ্পাৎ (চারি অংশবিশিষ্ট), কিন্তু গো-র মত নহে। (তাৎপর্য্য এই—যোলপণে এক কাহন কড়ি হয়; তাহার প্রত্যেক চারিপণকে এক এক পাদ বলিয়া ব্যবহার করা হয়; বস্তুতঃ ঐ কাহণ ও পাদ-ব্যবহার কড়িতে আরোপিত হয় মাত্র; উহা কড়ির স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে।) ব্রহ্ম যখন নিষ্কল [নিরংশ] তখন বাস্তবিকপক্ষে তাহারও পাদব্যবহার আরোপমাত্র, সত্য নহে।)

এস্থকার ‘অয়ম্’ ও ‘আত্মা’ এই দুই পদদ্বারা অভিপ্রেত অর্থযথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন :—

স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়িত্যুক্তিতো মতম্।

অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে ॥ ৭

অয়ম্—অয়ম্ ইতি উক্তিতঃ স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বম্ মতম্। অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মা ইতি গীয়তে।

অনুবাদ—‘অয়ম্’ এই শব্দের উচ্চারণদ্বারা আত্মার স্বপ্রকাশতার সহিত অপরোক্ষতার সূচনাই অভিপ্রেত। অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত যে সমস্ত, তাহার অভ্যন্তরে যিনি বিদ্যমান, তিনিই এস্থলে ‘আত্মা’ এই শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছেন।

টীকা—“অয়ম্ ইতি উক্তিতঃ”—‘অয়ম্’ (এই) —এই শব্দের উচ্চারণদ্বারা, “স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বম্ মতম্”—সাক্ষীর স্বপ্রকাশতায়ুক্ত অপরোক্ষতা বুঝানই অভিপ্রেত; ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টাদির দ্বারা নিত্যাপরোক্ষতা এবং ঘটাদির দ্বারা দৃশ্যতা অর্থাৎ পরপ্রকাশতায়ুক্ত অপরোক্ষতা এই দুই অনাদ্বৈত আত্মায় নিবারণ করিবার জন্য উক্ত শ্লোকে ‘স্বপ্রকাশত্বম্’ ও ‘অপরোক্ষত্বম্’ এই দুই বিশেষণের প্রয়োগ হইল বৃদ্ধিতে হইবে।

তাল, অভিধানে ‘আত্মন’ শব্দের অর্থ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—“আত্মা জীবে ষ্ঠৌ দেহে স্বভাবে পরমাত্মনি”—দেহ, স্বভাব, ধৃতি, জীব ইত্যাদি অর্থেও ‘আত্মন’ শব্দের প্রয়োগ দোষ্য হইতে পাওয়া যায় বলিয়া, এস্থলে ‘আত্মন’ শব্দদ্বারা কোন অর্থ বুঝান উদ্দেশ্য? এইরূপ

জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—“অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ”—অহঙ্কার হইয়াছে আদি যাহার অর্থাৎ যে প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়-দেহরূপ সজ্বাতের, তাহা ‘অহঙ্কারাদি’; সেইরূপ দেহ হইয়াছে ‘অন্ত’—শেষ যাহার অর্থাৎ যে সজ্বাতের, তাহা দেহান্ত। সেই অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্যন্ত সজ্বাতের যিনি ‘প্রত্যক্’ অর্থাৎ সেই সজ্বাতের অধিষ্ঠান বলিয়া এবং সাক্ষী বলিয়া, আভ্যন্তর চৈতন্য তিনিই উক্ত মহাবাক্যে ‘আত্মা’ বলিয়া কথিত হইয়াছেন—ইহাই অর্থ। ৭

২। ‘ব্রহ্ম’পদের অর্থ এবং একতারূপ বাক্যার্থ।

অভিধানে ‘বেদন্তঃ তপো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ’—ব্রহ্ম শব্দে বেদ, চৈতন্য, তপশ্চা, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ ও প্রজাপতি বুঝায়, এইরূপে ‘ব্রাহ্মণ’ প্রভৃতি অর্থে ‘ব্রহ্ম’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়া সেই ব্রাহ্মণাদি অর্থ হইতে প্রভেদ দেখাইবার জন্য, এই মহাবাক্যস্থ ‘ব্রহ্ম’ শব্দদ্বারা অভিপ্রেত অর্থ বলিতেছেন :—

দৃশ্যমানস্য সর্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্ষ্যতে।

ব্রহ্মশব্দেন তদ্ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্ ॥ ৮

ইতি মহাবাক্যবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অর্থ—দৃশ্যমানস্য সর্বস্য জগতঃ তত্ত্বম্ ব্রহ্মশব্দেন ঈর্ষ্যতে ; তৎ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্।

অনুবাদ—এই দৃশ্যমান জগতের যাহা তত্ত্ব বা মূলকারণ তাহাই এই মহাবাক্যে ‘ব্রহ্ম’ শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ আত্মরূপ।

টীকা—আকাশাদি সমস্ত জগৎ, দৃশ্য অর্থাৎ অনুভবগ্ৰাহ্য বলিয়া মিথ্যারূপ ; তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ বলিয়া, যাহা সেই জগতের বাধের (নিষেধের) অবধি বা সীমা, এইহেতু পারমাণিক বা বাস্তবিক—এইরূপ এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণযুক্ত স্বরূপ যাহার, তিনিই এই মহাবাক্যে ‘ব্রহ্ম’ শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছেন, ইহাই অর্থ। এক্ষণে পদসমষ্টিরূপ বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—‘সেই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপ’—এইরূপ যে ব্রহ্ম তিনি হইতেছেন আত্মাই। এই ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপই উক্ত মহাবাক্যের অর্থ। ৮

এইপ্রকারে চারিটি মহাবাক্যের যে অর্থ দাঁড়াইল অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা, তাহাই বর্ণিত হইল। তাহার মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় যে অধিকারীর রুচি হইবে, সেই অধিকারী সেই প্রক্রিয়াপ্রদিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া, বিবেক, বৈরাগ্য, ষটসম্পত্তি ও মুমুক্ষুতারূপ সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া বেদান্তশাস্ত্র এবং ব্রহ্মনিষ্ঠগুরুবদন হইতে বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের বিচারদ্বারা জীববাচক ও ঈশ্বর-বাচক দুই দুই পদের অর্থ শোধান করিয়া, সেই সেই বাক্যের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া শ্রবণমননাদি দ্বারা সংশয় ও বিপর্যয় দূর করিবেন এবং দৃঢ় অপরোক্ষনিষ্ঠাদ্বারা অজ্ঞান ও অজ্ঞানকাঞ্চারূপ অনর্থের নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তি অনুভব করিবেন।

ইতি মহাবাক্যবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী—পরিশিষ্ট (ক)

দ্রব্য-গুণ-জাতি-কর্ম (পৃঃ ৪০ পং ৩১)

(১) দ্রব্য—[“গুণাশ্রয়ঃ দ্রব্যম্”—অল্পভূটকৃত তর্কদীপিকা পৃঃ ৪] গুণের আশ্রয়কে দ্রব্য বলে ; কেননা, গুণ নিজেই নিজের আশ্রয় হইতে পারে না ; আর জাতি প্রভৃতির আশ্রয় ব্যক্তি প্রভৃতি ; তাহারা গুণের আশ্রয় নহে। এইহেতু গুণের আশ্রয়কে ‘দ্রব্য’ বলে। অথবা [“সমবায়িকারণম্ দ্রব্যম্”—কেশবমিশ্র-কৃত তর্কভাষ্য পৃঃ ২৭] সমবায়িকারণকে দ্রব্য বলে। (নিম্নে কর্মের লক্ষণে সমবায়িকারণের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। ইহাই ত্রায়সম্মত দ্রব্যের লক্ষণ।

ত্রায়মতে কারণ তিন প্রকার—(১) সমবায়ী, (২) অসমবায়ী ও (৩) নিমিত্ত। বেদান্তমতে কারণ দুই প্রকার ; উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ। ত্রায়ের সমবায়িকারণই বেদান্তের উপাদানকারণ।

কোনও কার্যের সমবায়ী বা উপাদান কারণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া যে সংযোগ বা গুণ বা ক্রিয়া কার্যের উৎপাদক হয়, তাহা ত্রায়মতে অসমবায়িকারণ এবং বেদান্তমতে নিমিত্তকারণ। (যাহা কার্যের অব্যবহিত পূর্বে থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয় এবং সেইরূপ না থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয় না, তাহার নাম কারণ ; তন্মধ্যে যাহা কার্যের কেবল উৎপত্তির কারণ, তাহা নিমিত্তকারণ এবং যাহা কার্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাহা উপাদানকারণ।)

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ‘দ্রব্য’, ত্রায়মতে কেবল ৯ প্রকারেরই হইতে পারে। যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, দিক্, কাল, আত্মা ও মন।

(২) গুণ—[“দ্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুণঃ।” “গুণহরূপজাতিমান্ বা” তর্কদীপিকা পৃঃ ৬] যাহা দ্রব্য নহে, কর্ম নহে, কিন্তু জাতিমাত্রের আশ্রয়, তাহার নাম গুণ। জাতি, সমবায়সম্বন্ধ, অভাব প্রভৃতি কর্ম হইতে ভিন্ন বটে কিন্তু তাহারা জাতির আশ্রয় নহে ; আবার কর্ম হইতে ভিন্ন অথচ জাতির আশ্রয়, দ্রব্যও বটে কিন্তু তাহা কেবল জাতির অর্থাৎ জাতিমাত্রের আশ্রয় নহে ; তাহা গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি অণু ধর্মের আশ্রয় ; আবার কর্মও কেবল জাতির (জাতিমাত্রের) আশ্রয় বটে, কিন্তু তাহা কর্ম হইতে ভিন্ন নহে ; এইরূপে উক্ত লক্ষণ ‘অলক্ষ্যে’—লক্ষিত বস্তু ভিন্ন অণু বস্তুতে, গমন করে না অর্থাৎ ‘too wide’ নহে। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট গুণ,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা প্রভৃতি হইতে সংস্কার পর্যন্ত ২৪ প্রকারের হইতে পারে—ইহা ত্রায়শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৩) জাতি—[“নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতং সামান্যম্”] যাহা নিত্য এক হইয়া সমবায় সম্বন্ধে, অনেক ধর্ম্মীতে অল্পগত বা অল্পস্থাত ধর্ম্ম, তাহার নাম জাতি। ইহাকে ‘সামান্য’ও বলে। এই লক্ষণের পরীক্ষা এইরূপে হইবে—মন (ত্রায়মতে) নিত্য বটে, কিন্তু এক না হইয়া এবং অনেক ধর্ম্মীতে অল্পগত না হইয়া প্রত্যেক জীবে ভিন্ন ভিন্ন এবং অণুপ্রমাণ।

আত্মাও নিত্য বটে এবং অনেক জীবে অমুগত বা অমুহ্যত বটে কিন্তু এক নহে। আকাশ নিত্য বটে এবং এক হইয়া অনেক বস্তুতে অমুগত বটে কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে অমুগত নহে, কিন্তু সংযোগসম্বন্ধে অমুগত। এইরূপে দেখা গেল জাতির লক্ষণ অলক্ষ্যে গমন করে নাই অর্থাৎ 'too wide' হয় নাই। সেই জাতি অধিক বস্তুতে অমুগত বা 'পর', এবং অল্পবস্তুতে অমুগত বা 'অপর' ভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। নৈরায়িকগণ পরজাতির দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন—খট আছে, পট আছে, এইরূপে 'আছে'-বারা সূচিত অস্তিত্ব—যাহা সর্বপদার্থে বিद्यমান, তাহা সত্তারূপ 'পর'জাতি। আর তাঁহারা যে ৯ প্রকার মাত্র দ্রব্য স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ২৪ প্রকার মাত্র গুণ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব 'অপর'জাতি। নৈরায়িকেরা এই প্রকারে ভেদসহিত জাতির বিবরণ দিয়া থাকেন।

(৪) কন্ম—যাহা সংযোগ ও বিয়োগের অসমবায়িকারণ, তাহার সমান জাতীয়ের নাম কন্ম বা ক্রিয়া, যেমন (ঘটের উপাদানভূত) দুইখানি কপালের (খাপরার) সংযোগ ও বিয়োগের নিমিত্ত চেষ্টা (প্রযত্ন) সেই দুই কপালের সংযোগ ও বিয়োগের অসমবায়িকারণ। অসমবায়িকারণের লক্ষণ এই—যাহা সমবায়িকারণের (অর্থাৎ উপাদানের) সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া কার্যের উৎপাদক হয়, তাহার নাম অসমবায়িকারণ এবং যাহার স্বরূপে কার্যের প্রবেশ হয় তাহা সমবায়িকারণ; এতলে উক্ত সংযোগ ও বিয়োগের সমবায়ী বা উপাদানকারণ হইতেছে উক্ত দুই কপাল। চেষ্টা বা প্রযত্ন সেই দুই কপালের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া সংযোগ ও বিয়োগরূপ কার্যের উৎপাদক হয় বলিয়া, অসমবায়িকারণ এবং সংযোগ ও বিয়োগ সেই দুই কপালের স্বরূপে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া বার বলিয়া সেই দুই কপাল উক্ত সংযোগ ও বিয়োগরূপ কার্যের সমবায়িকারণ (বা উপাদান কারণ)। সেই চেষ্টা ও তাহার সমান জাতীয় চেষ্টাকে “কন্ম” বলে।

এই লক্ষণের পরীক্ষা এইরূপে হইবে :—উক্ত লক্ষণ হইতে “সংযোগ ও বিয়োগের” এই অংশটুকু বাদ দিলে, অর্থাৎ ‘অসমবায়িকারণের সমান জাতীয়ের নাম কন্ম বা ক্রিয়া বলিলে’, শুক্রবস্তুর শুক্রবর্ণের অসমবায়িকারণ যে তদ্বর শুক্রবর্ণ (গুণ), তাহাও কন্মের সংজ্ঞার ভিতর পড়ে এবং ঘটের অসমবায়িকারণ যে কপালদ্বয়ের সংযোগ, তাহাও কন্মের সংজ্ঞার ভিতরে পড়ে। উক্ত লক্ষণ হইতে “অসমবায়ি”—শব্দ বাদ দিলে, সংযোগ ও বিয়োগের সমবায়িকারণ যে কপালদ্বয়, তাহাও ‘কন্ম’সংজ্ঞার ভিতরে পড়ে। “সমান জাতীয়” এই অংশ বাদ দিলে, সংযোগ ও বিভাগ প্রকৃতপক্ষে না ঘটলে তদ্বস্তুর নিমিত্ত চেষ্টা বা প্রযত্ন, ‘কন্ম’-লক্ষণের ভিতরে পড়ে না। এতলে উক্ত লক্ষণটি নির্দোষ।

কন্ম পাঁচপ্রকার :—বথা—উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকর্ষণ, প্রসারণ ও গমন। বেদান্ত-মতে কন্ম তিনপ্রকার; বথা—কারিক, বাচিক ও মানসিক অথবা বচন, গ্রহণ, গমন, রতি ও মনত্যাগ। কৃষ্ণ-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্রিয়া এই তিনটির অথবা পাঁচটিরই অন্তর্গত।

পঞ্চদশী—পরিশিষ্ট (খ)

মহাবাক্য ও মহাবাক্যার্থনির্ণয় (পৃ ২০১ পঃ ২৩)

“আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসম্মিধিমৎপদসমুদায়ঃ বাক্যম্”—যে পদ না থাকিলে অপর কোনও পদের অর্থ বুঝা যায় না, সেই পদের সহিত তাহার সমভিব্যাহারযোগ্যতা বশতঃ বা একত্র উচ্চারণের যোগ্যতাবশতঃ, সান্নিধ্য ঘটিলে, সেই পদসমুদায়কে বাক্য বলে। যেমন ‘গাম্ আনয়’; ‘গাম্’ ‘গরুটিকে’ ‘আনয়’—‘লইয়া আইস’ এই দুইটি পদ লইয়া একটি বাক্য হইল। বিলম্বোচ্চারিত পদসমুদায় যাহাতে এই লক্ষণের ভিতরে না আসিয়া পড়ে, সেইহেতু বলিতে হইল—“সান্নিধ্য ঘটিলে”। ‘অগ্নি দ্বারা সেনন কর’—এইস্থলে ‘অগ্নি’ শব্দের সহিত ‘সেনন’ শব্দের একত্র প্রয়োগের অযোগ্যতা-সদৃশ অযোগ্যতা না ঘটে, এইহেতু বলিতে হইল ‘সমভিব্যাহারযোগ্যতা’। গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী ইত্যাদি পরস্পর অধররহিত পদসমষ্টিতে ‘বাক্য’ শব্দের প্রয়োগ যাহাতে না ঘটে, সেইহেতু ‘অধর’ শব্দের উল্লেখ করিতে হইল।

তৎ-ত্বপদার্থৈক্যবোধকবাক্যং মহাবাক্যম্—‘তৎ’ বা পরব্রহ্ম এবং ‘ত্বং’ বা জীব এই দুই পদের অর্থের একতাবোধক বাক্যকে মহাবাক্য বলে। বেদে এইরূপ বাক্য সংখ্যা দ্বাদশটি হইলেও, চারিটিই প্রধানতঃ ‘মহাবাক্য’ নামে প্রসিদ্ধ।

কোনও বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের অর্থ না বুঝিলে, সেই বাক্যের অর্থ বুঝা যায় না বলিয়া, পদসমুদায়ের অর্থ অগ্রে জানিতে হয়। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে ‘বৃত্তি’ বলে। সেই বৃত্তি বা সম্বন্ধ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—শক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তি। কোনও পদে তাহার অর্থের জ্ঞান করাইবার যে সামর্থ্য থাকে, তাহাকে সেই পদের ‘শক্তি’ বলে; যেমন ‘জন্তু’ শব্দে প্রাণীকে বুঝাইবার সামর্থ্য আছে। সেই সামর্থ্যকে ‘জন্তু’ শব্দের শক্তি বলে। কোনও পদের শক্তিবৃত্তিহারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাকে সেই পদের ‘শক্যার্থ’ বলে। তাহারই নামান্তর ‘বাচ্যার্থ’। শক্যার্থের সহিত অল্প অর্থের যে সম্বন্ধ তাহাকে লক্ষণাবৃত্তি বলে। সেই লক্ষণাবৃত্তি তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—‘জহং-লক্ষণা’, ‘অজহং-লক্ষণা’ ও ‘ভাগ্যতাগ-লক্ষণা’।

যে স্থলে কোনও পদের বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলেই তাহার সম্বন্ধের প্রতীতি হয়, সেইস্থলে সেই সম্বন্ধকে ‘জহং-লক্ষণা’ বলে। (জহং-শব্দ ত্যাগার্থক ‘হা’-ধাতু-নিপ্পন্ন)। যেমন, ‘গঙ্গায় গ্রাম আছে’ বলিলে, গঙ্গার জলপ্রবাহে গ্রাম থাকা অসম্ভব বলিয়া, জলপ্রবাহকে পরিত্যাগ করিয়া জলপ্রবাহের সহিত তীরের সংযোগ-সম্বন্ধ ধরিয়া তীরকেই বুঝিতে হয়। এস্থলে ‘গঙ্গা’ পদের জলপ্রবাহরূপ অর্থটিকে সমগ্র ভাবে পরিত্যাগ করিলেই অর্থসঙ্গতি হয়, সেইহেতু জহং-লক্ষণা দ্বারা ‘তীর’ অর্থ পাওয়া গেল। ‘পথ গিয়াছে’ • ‘উন্নত জলিতেছে’ এইগুলিও জহং-লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

যে স্থলে বাচ্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সহিত বাচ্যের সম্বন্ধীর প্রতীতি হয়, সেই স্থলে, সেই সম্বন্ধকে ‘অজহং-লক্ষণা’ বলে; যেমন ‘লাল দৌড়িতেছে’ বলিলে লাল রঙের দৌড়ান অসম্ভব

বলিয়া সেই 'লাল' শব্দের বাচ্যার্থ লাল রঙের সহিত অর্থাৎ তদ্বিশিষ্ট অঙ্গাদিতে 'লাল' শব্দের অঙ্গহতী লক্ষণা হইল। লালগুণের সহিত লাল অঙ্গাদি গুণীর যে তাদাত্ম্য (সমবায়) সম্বন্ধ, তাহাই হইল লক্ষণা এবং বাচ্যার্থ লালরঙের পরিত্যাগ হইল না, তদধিক অঙ্গাদির গ্রহণ হইল বলিয়া এই লক্ষণা 'অঙ্গহতী লক্ষণা'। দধি হইতে পিপীলিকা তাড়াইবার জন্য রৌদ্রে রাখিয়া ভূত্যকে 'কাক হইতে দধি রক্ষা কর' বলিলে, সেই 'কাক' শব্দে কাকের সহিত বিড়ালাদিকেও বুঝিতে হয়; ইহাও অঙ্গহতী লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

যে স্থলে সমগ্র বাচ্যার্থ হইতে এক অংশের ত্যাগ ও অপর অংশের গ্রহণ করিতে হয়, সেই স্থলে সেই লক্ষণার নাম 'ভাগত্যাগলক্ষণা'। ইহার নামান্তর 'জহতাজহতী' লক্ষণা। যেমন পূর্দৃষ্ট কোনও ব্যক্তিকে দেখিয়া কেহ বলিল, 'সেই এই'। এস্থলে 'সেই' শব্দের অর্থ অতীতকালে ও অত্মদেশে অবস্থিত, এক কথায় 'পরোক্ষ'। 'এই' শব্দের অর্থ বর্তমানকালে ও সমীপে অবস্থিত; এক কথায় 'অপরোক্ষ'। এই উভয়পদই একবিভক্ত-যুক্ত অর্থাৎ প্রথমান্ত থাকাতে, সেই সমানবিভক্তির বলে, উভয়ের সামান্যাদিকরণ্য সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে অর্থাৎ উভয়ে একই বস্তুকে বুঝাইতেছে। তত্বভয়ের একতা প্রতীত হইলেও তাহার বিরোধিত্ববান—একটি পরোক্ষ অপরটি অপরোক্ষ। সূত্রাত্ম তত্বভয়ের একতা সম্ভবপর হয় না, এই কারণে 'লক্ষণা' করিতে হয়। কিন্তু পুরোক্ত 'জহং-লক্ষণা' বা 'অজহং-লক্ষণা' এস্থলে খাটে না, কেননা, 'জহং-লক্ষণা' করিলে সেই ব্যক্তিটিকেও ছাড়িতে হয়; আর 'অজহং-লক্ষণা' করিলে তাৎপর্যগ্রহণ অসম্ভব হয়, কেননা, অতীতকাল ও অত্মদেশ উক্ত ব্যক্তির সহিত উপস্থিত নাই। এইহেতু 'সেই' শব্দের অর্থ যে পরোক্ষতাসহিত ব্যক্তি এবং 'এই' শব্দের অর্থ যে অপরোক্ষতাসহিত ব্যক্তি, তত্বভয় হইতে পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতা-ভাগ পরিত্যাগ করিলে, অবিরোধী ভাগ 'ব্যক্তি'মাত্রের গ্রহণ করিতে হইল। এই পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতার সহিত 'ব্যক্তির' 'আশ্রয়তা'-সম্বন্ধ। অবিরোধী অংশ 'ব্যক্তির' আপনার স্বরূপের সহিত 'তাদাত্ম্য' সম্বন্ধ।

এই সম্পূর্ণ বাচ্যভাগের ব্যক্তির সহিত যে 'আশ্রয়তা-তাদাত্ম্য সম্বন্ধ', তাহাই লক্ষণা এবং এই স্থলে পরস্পরবিরোধী পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতারূপ বাচ্যভাগের ত্যাগ ও অবিরোধী কেবল ব্যক্তিরূপ বাচ্যভাগের গ্রহণ হইল বলিয়া ইহা ভাগত্যাগ-লক্ষণা।

লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, সেই অর্থের নাম 'লক্ষ্যার্থ'।

মহাবাক্যসমূহে জীব ও ঈশ্বরের যে একতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই একতা কি প্রকার? অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ কিরূপ?

শুদ্ধ ব্রহ্ম সকল মহাবাক্যেরই লক্ষ্যার্থ। সেই লক্ষ্যার্থের ধারণা করাইবার জন্য ষাটটি মহাবাক্যেরই প্রয়াস। সেই প্রয়াস কেবল উপাধিবর্জনপূর্বক একত্বোপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্য। বুদ্ধির শুদ্ধতাবশতঃ সর্বাপেক্ষা অল্প প্রয়াসেই অথবা বিনাপ্রয়াসেই যিনি লক্ষ্যার্থে পৌছিয়া বান, তিনি উত্তমাদিকারী। এই প্রসঙ্গে তিনি 'অজ্ঞাতবাদী' বলিয়া খ্যাত অর্থাৎ যিনি ধারণা করিয়াছেন—'উপাধি আদৌ জন্মে নাই'

—তঁাহার বুদ্ধি সৃষ্টি ও সৃষ্টির কারণরূপ উপাধির দ্বারা অব্যাহত থাকিয়া, একেবারেই নিকৃষ্টাধিক ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ উপলব্ধি করিতে পারে। যিনি সেই উপাধিকে লঘু করিয়া অন্ন প্রয়াসে শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত অভেদ উপলব্ধি করেন, তিনি মধ্যমাধিকারী। আলোচ্য প্রসঙ্গে তিনি “দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী” নামে খ্যাত। যিনি উপাধিবর্জনের প্রয়াস অনুভব করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মের উপলব্ধি করেন, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। তিনি এস্থলে সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী বা ব্যাবহারিক পক্ষবাদী। তিন অধিকারী একই বেদান্ত-সিদ্ধান্তের অনুসারী বলিয়া এক পল্লবগত তিন পত্রের অনুরূপ।

(১) যিনি চৈতন্যরূপ একই পরমার্থসত্তা স্বীকার করেন (অর্থাৎ বুঝেন চৈতন্তের সত্যতা প্রপঞ্চসংস্কারবর্জিত বুদ্ধিদ্বারাও অনুভব ও অনুমোদননিরপেক্ষ) তিনি, নির্বিকার ব্রহ্মে বিকারস্বরূপ সৃষ্টি হইতেই পারে না এবং বস্তুতঃ কোন কালেই হয় নাই, এইরূপ সংশয়বিপর্যয়রহিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তঁাহাকে “অজ্ঞাতবাদী” বলা হয়। সেই উত্তমাধিকারীকে ব্রহ্মে সৃষ্টির অধ্যারোপ ও অপবাদদ্বারা ব্রহ্মানুভব করিতে হয় না। সেইহেতু মহাবাক্যের অন্তর্গত ‘তৎ’ ও ‘ঐম্’ পদার্থের বাচ্যার্থের ও লক্ষ্যার্থের কল্পনায় তঁাহার প্রয়োজন নাই। মহাবাক্যশ্রবণ মাত্রেই ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা তঁাহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া যায়।

(২) কিন্তু যিনি বস্তুকে সত্য বলিয়া বুঝিতে হইলে, নিজের বুদ্ধির দ্বারা অনুভব ও অনুমোদনের অপেক্ষা আছে এইরূপ মানেন, এবং জগৎ তঁাহার নিকট প্রতীত হইতেছে বলিয়া, জগতের প্রাতিভাসিক সত্যতাও স্বীকার করেন—এইরূপে পারমার্থিক সত্তা এবং প্রাতিভাসিক সত্তা, এই উভয় সত্তাই স্বীকার করেন, সেই মধ্যমাধিকারীকে “দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী” বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। (মতান্তরে—“সত্তাত্ত্বয় বহির্ভূতত্বেহপি অসদ্বিলক্ষণত্বম্—দৃষ্টিসৃষ্টিঃ”)। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদীর পক্ষে স্বপ্নকল্পিত রাজার ছায় জীবকল্পিত ঈশ্বর ‘তৎ’পদের, বাচ্যার্থ এবং অবিচ্ছিন্নত অজ্ঞাত ব্রহ্মরূপ জীব ‘ঐম্’ পদের বাচ্যার্থ এবং শুদ্ধ ব্রহ্ম দুই পদেরই লক্ষ্যার্থ।

(৩) আবার যিনি মানেন—বস্তুকে সত্য বলিয়া মানিতে হইলে নিজের ছায় অপরের বুদ্ধির দ্বারা অনুভব ও অনুমোদনের অপেক্ষা আছে এবং জগৎ যেমন তঁাহার নিকট প্রতীত হইতেছে, অপরের নিকটেও সেইরূপ প্রতীত হইতেছে এবং সেইরূপ পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক এবং ব্যাবহারিক এই ত্রিবিধ সত্তাই স্বীকার করেন, তঁাহাকে ব্যাবহারিক পক্ষবাদী—বা “সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী” এই আখ্যা দেওয়া হয়।

সৃষ্টিদৃষ্টিবাদরূপ ব্যাবহারিক পক্ষের অন্তর্গত পাঁচটি পক্ষ আছে—যথা (১) বিশ্ব-প্রতিবিশ্ববাদ, (২) কার্য্যাকারণোপাধিবাদ, (৩) অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নবাদ, (৪) অবচ্ছেদবাদ এবং (৫) আভাসবাদ।

(১) বিশ্বপ্রতিবিশ্ববাদ—একই অজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই উপাধি। অজ্ঞানোপ-
হিত শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ ‘বিশ্ব’ হইতেছেন ঈশ্বর; তিনিই ‘তৎ’পদের বাচ্যার্থ; আর সমষ্টি

অজ্ঞানের সম্বন্ধজনিত ভ্রান্তিবশতঃ ‘প্রতিবিম্ব’ভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্মরূপ যে একই জীব, তাহাই ‘ত্বম্’ পদের বাচ্যার্থ, আর বিষপ্রতিবিম্বভাবকল্পনা-রহিত অসঙ্গ শূন্য চৈতন্য উভয় পদের লক্ষ্যার্থ।

তাৎপর্য এই—অজ্ঞান ঈশ্বরেরও উপাধি বটে; কিন্তু ঈশ্বর জীবের ত্বায় অজ্ঞ নহেন; তাহার কারণ এই—উপাধি আপন স্বভাব প্রতিবিম্বে অর্পণ করিতে পারে কিন্তু বিম্বে পারে না। যেমন দর্পণরূপ উপাধিতে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে; কণ্ঠের উপর অবস্থিত মুখ হইল বিম্ব; সেই স্থলে দর্পণ লাল, নীল ইত্যাদি বর্ণের, কিম্বা ফাটা হইলে তজ্জনিত, দোষগুলি প্রতিবিম্বে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু কণ্ঠের উপরে স্থিত মুখে উক্তরূপ কোনও দোষ দেখা যায় না। সেই প্রকার অজ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বরূপ জীবের অল্পজ্ঞতাদিরূপ অজ্ঞানকৃত দোষ দেখা যায়, বিষরূপ ঈশ্বরে নহে। এইহেতু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ। বস্তুতঃ ঈশ্বরের এই সর্বজ্ঞতা আরোপিতমাত্র, কেননা, এই প্রতিবিম্ব-বাদে শূন্যব্রহ্মই ঈশ্বর। তাঁহাতে সর্বজ্ঞতাদি ধর্মসম্ভব হয় না, কিন্তু জীবের অল্পজ্ঞতাদি ধর্মের অপেক্ষা করিয়া, শূন্যব্রহ্মে বিষতা, ঈশ্বরতা, সর্বজ্ঞতা প্রভৃতির আরোপ করা হয়; পারমাণ্বিক পক্ষে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই শূন্যব্রহ্ম, তদ্ব্যতীত কোন ধর্মই সম্ভবপর হয় না।

(২) কার্য্যকারণোপাধিবাদ—মায়ারূপ কারণোপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর; তিনিই ‘তৎ’পদের বাচ্য এবং অন্তঃকরণরূপ কার্য্যোপহিত চৈতন্য হইতেছে জীব—‘ত্বম্’পদের বাচ্য। উক্ত দুই উপাধিরহিত শূন্যব্রহ্ম, ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’ এই উভয় পদের লক্ষ্যার্থ।

(৩) অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নবাদ—অন্তঃকরণদ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতেছেন ঈশ্বর; তিনি ‘তৎ’পদের বাচ্যার্থ এবং অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতেছে জীব; তাহাই ‘ত্বম্’পদের বাচ্য; এবং অনবচ্ছিন্নতা ও অবচ্ছিন্নতারূপ-উপাধিরহিত শূন্যব্রহ্ম ‘তৎ’-‘ত্বম্’—পদদ্বয়ের লক্ষ্যার্থ।

(৪) অবচ্ছেদবাদ—মায়াদ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) চৈতন্যরূপ ঈশ্বর, ‘তৎ’পদের বাচ্যার্থ, এবং মায়াদ্বারা অনবচ্ছিন্ন একচৈতন্য ‘তৎ’পদের লক্ষ্যার্থ, এবং অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানদ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) চৈতন্যরূপ জীব, ‘ত্বম্’পদের বাচ্যার্থ, এবং অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানদ্বারা অনবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্য, ‘ত্বম্’ পদের লক্ষ্যার্থ। সেই দুই লক্ষ্যার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম ও কূটস্থ অখণ্ডকরস।

(৫) আভাসবাদ—(এই গ্রন্থে স্বাকৃত) চিদাভাসসহিত মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য হইতেছেন ঈশ্বর। তিনিই ‘তৎ’পদের বাচ্যার্থ; এবং চিদাভাসসহিত মায়াজাগ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট শূন্যব্রহ্ম, ‘তৎ’পদের লক্ষ্যার্থ। চিদাভাসবিশিষ্ট অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানাবশিষ্ট চৈতন্য হইতেছে জীব। সেই জীবই ‘ত্বম্’পদের বাচ্যার্থ। আর চিদাভাস-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানাবশিষ্ট উপাধি বা বিশেষণভাগ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট কূটস্থ চৈতন্য ও ব্রহ্ম অখণ্ডকরস।

এই পাঁচ প্রক্রিয়াতেই জীব-ভাব ও ঈশ্বর-ভাবের এবং জগতের আরোপ করিয়া তাহার অপবাদদ্বারা অঐদেব ব্রহ্ম বঝানই তাৎপর্য। ইহার মধ্যে যে প্রক্রিয়াদ্বারা যাহার অঐদেব-ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেই প্রক্রিয়াই তাহার উপযোগী।

পঞ্চদশী—পরিশিষ্ট (গ)

(পঞ্চমাধ্যায়—মহাবাক্যবিবেক ২০১ পৃ, পঞ্চম শ্লোকের সহিত পাঠ্য)

শ্বেতকেতুবিজ্ঞাপ্রকাশ

(ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের মারসংগ্রহ—“অনুভূতি-প্রকাশে” তৃতীয়াধ্যায় ।)

ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুর্য়ামারুণেল্লবানিমাং । ব্রহ্মবিজ্ঞাং সংগ্রাহেণ বক্ষ্যেহহং সূত্রবুদ্ধয়ে ॥

শ্বেতকেতু, পিতা ঐশ্বর্যের নিকট হইতে যে ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, (যাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের, ষষ্ঠ প্রপাঠকে বর্ণিত হইয়াছে) ইহাই আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব—বাহাতে লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে । ১ ।

বেদানর্ধাত্য গর্বেণ শ্বেতকেতুঃ পরাঙ্মুখঃ । আসীৎ প্রত্যঙ্মুখীকর্ত্ত্বং গুরুরাহাতিবিস্ময়ম্ ॥ ২

শ্বেতকেতু চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞা-মদবশতঃ বহিমুখ বা অনাঅনিষ্টই রহিয়া গেলেন । তাহাকে আঅনিষ্ট বা অন্তর্মুখ করিবার জন্ত, পিতা সাতিশয় বিস্ময়োৎপাদক কথা বলিলেন (অথবা তাহাকে অতি-বিস্ময় বা একান্ত গর্বহীন করিয়া অন্তর্মুখ করিবার জন্ত বলিলেন ।) । ২ ।

একতস্তে শ্রুতে সর্বমশ্রুতং চ শ্রুতং ভবেৎ । অমতং চ মতং তদ্বদবিজ্ঞাতং চ বুধ্যতে ॥ ৩

যে একটিমাত্র তত্ত্ব শ্রবণ করিলে অশ্রুত সমস্ত তত্ত্বেরই শ্রবণ হইয়া যায়, যাহার মনন করিলে অর্থাৎ যুক্তিসহকারে বিচার করিলে সমস্ত তত্ত্বেরই মনন হইয়া যায় এবং যাহার অনুভব করিলে অননুভূত সকল বিষয়েরই অনুভব হইয়া যায়, সেই তত্ত্বটি যে কী, তাহা তুমি কি গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া আসিয়াছ ? । ৩ ।

নন্থেদজ্ঞানমাত্রেন যজুর্বেদাদি বুধ্যতে । তস্মাদেকাধিয়া সর্বজ্ঞানং শ্রাদিত্যালৌকিকম্ ॥ ৪
মৈবং মুদ্রেমলোহেষু লৌকিকেষশ্চ দর্শনাৎ । মুদাদিজ্ঞানতঃ সর্বং মুদ্রয়ং জ্ঞায়তে শ্ফুটম্ ॥ ৫

(শ্বেতকেতু ভাবিলেন—) কেবল এক ঋগ্বেদের জ্ঞানদ্বারা যখন যজুর্বেদাদি বুঝা যায় না, তখন একটিমাত্র তত্ত্বের জ্ঞান হইলে, সকল তত্ত্বের জ্ঞান হইবে—ইহা ত’ অলৌকিক ব্যাপার—(পরম বিস্ময়কর) ; (কহিলেন, সেইরূপ উপদেশ ত’ পাই নাই ; তাহা কি প্রকার ?) পিতা কহিলেন—ইহা কিছু অলৌকিক নহে ; মৃত্তিকা, স্বর্ণ, লৌহ ইত্যাদি লৌকিক পদার্থবিষয়ে দেখা যায় যে মৃত্তিকাদির জ্ঞান হইলেই বাবতীর মৃগাদি বস্তুর জ্ঞান হয়, ইহা ত’ স্পষ্ট । ৪, ৫ ।

মুদো ঘটশরাবাভা বিকারান্ততদাকৃতিঃ । মুদোধান্বুধ্যতে নেতি যদুচ্যেত ন বুধ্যতাম্ ॥ ৬

হে পুত্র, যদি বল ‘ঘটশরাবাদি মৃত্তিকারই বিকার, মৃত্তিকা জানিলেই ঘটশরাবাদির আকৃতি জানা যায়—ইহা যাহা বলিলেন, তাহা ত’ মনে লাগে না’—তবে বলি, ঐরূপ ধারণা লইয়া থাকিও না । (বৎ=যদি) ৬ ।

আকৃত্যধারভাগোযো ঘটশ্রাসৌতু বুধ্যতে । অধারোমৃত্তিকাধেয় আকারশ্চোভয়ং ঘটঃ ॥ ৭

ঘটের আকৃতি দেখিয়া, ঘটের যেটি আধারভাগ তাহা ত’ বুঝা যায় ; ঘটের আধারভাগ হইতেছে মৃত্তিকা ; ঘটাকৃতি সেই মৃত্তিকাভাগেরই আধেয়, অর্থাৎ ঘটের ‘আকৃতি মৃত্তিকারূপ’ আধারেই অবস্থিত ; ‘ঘট’ বলিতে উভয়কেই বুঝিতে হয় । ৭ ।

আধারভাগমাত্রহপি জ্ঞাতে জ্ঞাতো ঘটো ভবেৎ
গোপুচ্ছমাত্রসংস্পর্শাদেগোম্পর্শত্রতপূর্তিবৎ ॥ ৮

কেবল আধারভাগটিকে জানিলেই ঘটও জ্ঞাত হইয়া যায়, যেমন ত্রতের অঙ্গরূপ 'গোম্পর্শে'র বিধানে, গো-পুচ্ছমাত্র স্পর্শ করিলেই ত্রত পূর্ণ হয়, সেইরূপ ॥ ৮।

আকৃত্যেবদজ্ঞানে ঘটাজ্ঞানং ত্রয়োচ্যতে । তদধারবোধেন ঘটো বুদ্ধঃ কুতো ন হি ॥ ৯

আকৃত্যধারয়োস্তল্যং ভাগত্বং ন মৃদং বিনা । কেবলাকৃতিমাত্রঃ সন্ ঘটঃ কাপি সমীক্ষ্যতে ॥ ১০

তুমি যখন স্বীকার কর—ঘটের আকৃতির জ্ঞান না হইলে, ঘটজ্ঞান হয় না, তখন ঠিক সেইরূপেই ঘটের আধারের জ্ঞান না হইলে ঘটজ্ঞান কিরূপে হইবে? আকৃতি ও আধার ত' তুল্যরূপেই ঘটের 'ভাগ'; মৃত্তিকাকে ছাড়িয়া দিলে, ঘটকে কেবল আকৃতিস্বরূপ বঝিলে, ঘটকে ত' কোথাও দেখিতে পাও না। ('ন আধারবোধেন' এইরূপ অর্থ করিতে হইবে) ॥ ৯, ১০।

মূদ্রপাৎ কারণদ্রব্যং কার্যদ্রব্যং ঘটাদিকম্ । অগ্নত্তৎসমবেতং হি মৃদীতি প্রাহ তার্কিকঃ ॥ ১১

তার্কিকগণ (নৈয়ায়িকগণ) বলেন বটে,—'মৃত্তিকারূপ কারণদ্রব্য হইতে সেই ঘটাদিরূপ কার্যদ্রব্য পৃথক্, সেই কার্যদ্রব্য মৃত্তিকায় সমবেত হইয়া রহিয়াছে' ॥ ১১।

অমুক্ত্যাসৌ তথা ক্রতে ন হেতুল্লোকসম্মতম্ । ঘটে মৃদঃ পৃথগ্ভূতে কীদৃকৃত্ত্বমুদীর্ঘ্যতাম্ ॥ ১২

তাঁহারা আরও বলেন—'মৃত্তিকায় ঘট রহিয়াছে' এইরূপ প্রতীতি অত্র কোনও প্রকারে উপপন্ন (সিদ্ধ) হয় না বলিয়া বলিতে হইবে ঘটরূপ কার্যদ্রব্য মৃত্তিকারূপ কারণদ্রব্য হইতে পৃথক্; কিন্তু তাঁহাদের এ সকল কথা লোকসম্মত নহে; কেননা, মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হইলে ঘটের স্বরূপ কিপ্রকার হইবে, বল ॥ ১২।

বাচৈবাবভ্যতে কিংবা পৃথগানীয়তে বদ । বাচৈবাবভ্যতে তত্ত্বং কিঞ্চিন্ন স্থাৎ খপুস্পবৎ ॥ ১৩

ঘটের সেই স্বরূপ, 'ঘট' এই শব্দদ্বারাই আরও হয় অথবা অত্র কোথা হইতে পৃথগ্ভাবে সমানীত হয়, তাহা বল। আর ঘটের সেই স্বরূপ যখন 'ঘট' এই শব্দদ্বারাই আরও হয়, তখন তাহাকে আকাশকুসুমের তায় 'কিছুই নহে' অর্থাৎ নিস্তত্ত্ব বলিতেই হইবে। [এস্থলে অমুমান এইরূপ হইবে—মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ ঘট (পক্ষ) —নিস্তত্ত্ব (সাধ্য); বচনোপাদানক বলিয়া (হেতু); আকাশকুসুমের তায় (দৃষ্টান্ত)] ॥ ১৩।

মৃগতৃক্ষাস্তিসি স্নাতঃ খপুস্পকৃতশেখরঃ । বক্ষ্যাপুল্ল ইতি প্রোক্তো নিস্তত্ত্বমখিলং খলু ॥ ১৪

সেই নিস্তত্ত্বতা এইরূপ—মৃগতৃক্ষার অর্থাৎ মরীচিকা-নির্মিত জলে স্নান করিয়া, আকাশ-কুসুমনির্মিত চূড়া ধারণ করিয়া বক্ষ্যাপুল্ল (আসিতেছেন)—এই বক্ষ্যাপুল্ল কেবল শব্দেই বিद्यমান; সেই বক্ষ্যাপুল্ল এবং তাহার বিশেষণরূপ একেবারেই নিস্তত্ত্ব ॥ ১৪।

পৃথগানয়নংকর্ত্তং ধীমতাপিন শক্যতে । অতোহনৃতো ঘটো নৈব সত্যইত্যভ্যুপেয়তাম্ ॥ ১৫

তুমি স্রব্ধিমান হইলেও ঘটকে মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া আনিতে পারিবে না; এই-হেতু ঘট মিথ্যা, সত্য নহে, ইহা তোমাকে নানিতেই হইবে ॥ ১৫।

সমবাস্তস্ত্রয়া প্রোক্ত আয়োপং ত্রমহে বস্ম । স্বাণাবারোপিতশ্চৌরোষথা মৃদিঘটস্তথা ॥ ১৬

আয়োপাৎ পূর্বমৃদ্ধঞ্চ তদভাবাদসত্যতা । আদাবন্তে চ যন্মাস্তিবর্ত্তমানেহপি তন্তথা ॥ ১৭

তুমি যে-মৃত্তিকার সহিত ঘটের 'সমবায়সম্বন্ধ' বলিলে, তাহাকে আমরা বলি 'আরোপ'; (বৈরূপ ভ্রান্তিবশতঃ) স্থাপুতে (গাছের গুঁড়িতে) চোর আরোপিত হয়, ঘট মৃত্তিকায় সেইরূপ আরোপিত। আরোপের পূর্বে এবং পরে, ঘট মৃত্তিকায় অবিদ্যমান বলিয়া ঘট অসত্য; কেননা, বাহা আদিতে ছিল না, অন্তেও থাকিবে না, তাহা মধ্যও অর্থাৎ বর্তমান কালেও নাই। (এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে—গোড়পাদীয়কারিকা, ২৬; ৪৩১)। ১৬, ১৭।

কালত্রয়ানুগঃ স্থাপুঃ সত্যো মূঢ় তথেক্যতাম্। সত্যানুতে চ মিথুনীকৃত্য কুন্ত ইতীর্ষ্যতে ॥১৮

স্থাপু কালত্রয়েই বিদ্যমান। ভাবিয়া দেখ—মৃত্তিকাও ঠিক সেইরূপ। মৃত্তিকাই (ঘট এইরূপ জ্ঞানের বিষয়তাপ্রাপ্ত হইলে), সত্য ও মিথ্যার পরস্পর সম্মেলনে 'ঘট' বলিয়া কথিত হয়। ১৮।

শব্দপ্রত্যয়কার্য্যাণি সন্তি মূঢ়ঘটয়োঃ পৃথক্। স্থার্ণো চোরে চ দৃষ্টানি পৃথক্‌তানি তথাত্র চ ॥১৯

ভ্রমবশতঃ যখন স্থাপু চোর বলিয়া গৃহীত হয়, তখন 'চোর'শব্দ, 'চোর'-প্রত্যয় এবং 'চোর' বলিয়া ব্যবহার যেমন 'স্থাপু'শব্দ, 'স্থাপু'প্রত্যয় এবং 'স্থাপু' বলিয়া ব্যবহার হইতে ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়, মৃত্তিকা ও (তত্ত্বপাদানক) ঘট সম্বন্ধেও শব্দ, প্রত্যয় ও ব্যবহার ঠিক সেইরূপ পৃথক্। ১৯

দ্বিবিধব্যবহারশ্চ সম্ভাব্যেহপি বিবেকিনঃ। সত্যান্নাং যুদি তাৎপর্য্যং নানুতেহস্তু ঘটাদিকে ॥২০

স্থাপুর দৃষ্টান্তে 'চোর'শব্দ, 'চোর'প্রত্যয় এবং 'চোর' বলিয়া ব্যবহার মিথ্যা এবং 'স্থাপু'শব্দ, 'স্থাপু'প্রত্যয় এবং 'স্থাপু' বলিয়া ব্যবহার সত্য; এইরূপে সত্য ও মিথ্যারূপ দুই প্রকার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকা এবং ঘটের দৃষ্টান্তে সেইরূপ দ্বিবিধ ব্যবহার সম্ভব হইলেও, যিনি (তত্ত্বনির্ণয়ার্থ) বিচারপ্রবণ, তিনি মৃত্তিকায় প্রযুক্ত শব্দ, মৃত্তিকা-প্রত্যয় এবং মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহারই সত্য এবং সেইহেতু উপাদেয়, বলিয়া তাহাদেরই গ্রহণে প্রবৃত্ত হন, ঘটাদিতে প্রযুক্ত শব্দ, ঘটাদি প্রত্যয় এবং ঘটাদি বলিয়া ব্যবহার মিথ্যা বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন না। ২০।

ইক্ষৌ রসোহস্ত্যজীষঞ্চ রসং গুর্বাতি বুদ্ধিমান্। নর্জীষমেবং কুন্তেহপি যুস্তাগে যুক্ত আদরঃ ॥২১

ইক্ষুতে যেমন রস আছে, তেমনি ঋজীষ (ছিব্‌ডাও) আছে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি রসই গ্রহণ করিয়া থাকেন, ছিব্‌ডা গ্রহণ করেন না। সেইরূপ ঘটের মৃত্তিকাভাগেই (তত্ত্বনির্ণয়ার্থী বিচারশীল ব্যক্তির) আদর সমীচীন। ২১।

যে ঘটাদিশু যুস্তাগা জ্ঞাতব্যা আদরেণ তে। সর্ব্বেষুহপি রাশিবিজ্ঞানাদেবজ্ঞাতা ভবন্তি হি ॥২২

আধার ও আধেয় এই উভয়ভাগাশ্রয় ঘটাদিতে মৃত্তিকাদিরূপ আধারভাগসমূহ সত্য বলিয়া আদরে গ্রহণীয়; (সেইগুলি, মিথ্যা আধেয় ভাগসমূহে অন্তর্গত বলিয়া বর্জনীয় নহে;) কেননা, ঘটাদিবিচারসমূহ মৃত্তিকাদিরাশি বলিয়া বিদিত হইলেই বিদিত হইতে পারে। ২২।

মূঢ় এক্যেহপি সর্ব্বমাকারৈস্তদুপাধিভিঃ। নিরুপাধিকবিজ্ঞানাৎ সর্বোপহিতধীর্ভবেৎ ॥২৩

(শব্দ) ভাল, ঘটাদিরূপ সমস্ত বুদ্ধিকারে যদাশ্রয় আধারভাগ একই—মানিলাম; কিন্তু সেই যদাশ্রয় ভাগটিই ত' সব নহে! সেই ভাগটিকে জানিলেও পৃথুব্রহ্মোদাদিরূপ আকৃতিভাগ-সমূহ ত' অবদিতই থাকিয়া যাইবে। (সমাধান) তত্ত্বত্রে বলিতেছেন—যদাশ্রয় সত্য ভাগটি, সকল প্রকার আকৃতিরূপ উপাধির সহিত (অর্থাৎ সত্যভাগে আরোপিতমাত্র এই মিথ্যাভাগের সহিত) তোমার 'সব'। সেইহেতু উপাধিরহিত মৃত্তিকার জ্ঞানদ্বারাই ঘটাদিরূপ সমস্ত উপহিত ভাগের

জ্ঞান হইয়া যায়। [পূর্বেই অর্থাৎ ২০ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে—তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিবেকীর সত্যান্বেষেই আদর; মিথ্যাভাগ তাহার দৃষ্টিতে নাই; সত্যভাগই তাহার দৃষ্টিতে আরোপিত মিথ্যাভাগের সহিত 'সব'। আর উপহিত ঘটাদি মিথ্যা বলিয়া তাহাকে 'ভাগ' বলিয়া গৌরবাস্থিত করিতে বিবেকী কখনই প্রবৃত্ত হন না, যেমন কায়া ও তাহার ছায়াকে দুইটি বলিয়া মানিতে নিতান্ত অজ্ঞ ও সম্মত হয় না, সেইরূপ]। ২৩।

কটকান্দে সত্যভাগা বুদ্ধা হেমধিয়া তথা। কূঠারান্দে সত্যভাগা বুধ্যন্তে লোহবুদ্ধিতঃ ॥ ২৪

ঠিক সেইরূপেই স্ববর্ণের জ্ঞান দ্বারাই বলয়াদির সত্যভাগ জ্ঞাত হইয়া যায়; সেইরূপেই লৌহের জ্ঞানদ্বারাই কূঠারাদির সত্যভাগ বিদিত হইয়া যায়। ২৪।

যদ্ যৎ কার্য্যং তস্য তস্য ধীঃ স্বেপাদানবুদ্ধিতঃ।

ইতি ব্যাপ্তিং বিবক্ষিত্বা দৃষ্টান্তা বহবঃ শ্রুতাঃ ॥ ২৫

(এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে নিয়ম বাহির হইতেছে :—) বাহা বাহা কার্য্যরূপ, তাহার তাহার জ্ঞান, সেই সেই কার্য্যের উপাদানের জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়—এইরূপ ব্যাপ্তি বা সাধ্যসাধনের অব্যাহতিরিত সম্বন্ধ দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতি একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ২৫।

সর্ব্বৈ জগদুপাদানে শ্রুতে সতি ভবেচ্ছতম্।

মতে জ্ঞাতে মতং জ্ঞাতমিত্যালৌকিকতা কূতঃ ॥ ২৬

জগতের বাহা উপাদান তাহা শুনিলেই জগতের যাবতীয় কার্য্যরূপ পদার্থ শ্রুত হইয়া যায়; তাহার মনন করিলে সমস্তেরই মনন হইয়া যায়; তাহা জানিলেই সমস্তই জ্ঞাত হইয়া যায়; ইহাতে অলৌকিকতা কোথা হইতে আসিল?। ২৬।

শ্রবণং গুরুণাশ্রাভ্যায় মননম্ অমুক্তিভিঃ। বিজ্ঞানং আনুভূত্যতি শ্রবণাদেব সঙ্করঃ ॥ ২৭

গুরুমুখ হইতে এবং শাস্ত্রবচন হইতে শ্রবণ করিতে হয় অর্থাৎ গুরুবচন ও শাস্ত্রবাক্য উভয়েরই তাৎপৰ্য্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—এইরূপ অবধারণের অন্তকূল মানসবৃত্তি করিতে হয় এবং প্রমাণান্তরের সহিত সেই তাৎপৰ্য্যের বিরোধপরিহারের নিমিত্ত অন্তকূল তর্কের উদ্ভাবন নিজেই (গুরু-) বুদ্ধি-প্রয়োগে করিতে হয়; তাহারই নাম মনন এবং তদনন্তর নিজেই অনুভূতিদ্বারা বিজ্ঞান লাভ করিতে হয় অর্থাৎ অদ্বৈতান্বয়রূপের অন্তর্ভব পুনঃপুনঃ ধ্যানযোগে করিতে হয়—এইরূপে শ্রবণাদি প্রক্রিয়াজয়ের পার্থক্য বৃত্তিতে হইবে। ২৭।

শ্বেতকেতুঃ সর্ব্ববোধমেকবোদেন বিশ্বসন্। প্রত্যঙ মুখোহভবন্তু সৈ সর্বোপাদানমীরিতম্ ॥ ২৮

শ্বেতকেতু যখন বুঝিলেন, এরূপ একটি বস্তু আছে বাহার জ্ঞান হইলে সকল পদার্থেরই জ্ঞান হইয়া যায় এবং সেইরূপ বিশ্বাসবশে অন্তর্মুখ হইলেন, তখন পিতা তাহাকে “সং এব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি বাক্যে সকল পদার্থেরই উপাদান সেই সদ্বস্তুর উপদেশ করিলেন। ২৮।

ইদং জগদ্ভামরূপযুক্তমস্ত সদীক্যতে। সৃষ্টেঃ পুরা সদেবাসীদ্রামরূপবিবার্জিতম্ ॥ ২৯

মুক্তেমলেহবন্তুনি বিকারোৎপত্তিতঃ পুরা। নির্বিকারান্যুপাদানমাত্রাণ্যাসন্ যথা তথা ॥ ৩০

এই জগৎ বাহা এক্ষণে নামরূপবিশিষ্ট হইয়া সভা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা সৃষ্টির পূর্বে নামরূপরহিত সদ্বস্ত্বই ছিল, (কেননা, এই জগতে উপাদেয়তা—গ্রহণযোগ্যতা রহিয়াছে

—বাহা বাহা উপাদেয়, তৎসমস্তই উৎপত্তির পূর্বে নির্বিকারোপাদানমাত্র, যেমন মৃৎপাদানক ঘটাদি ; এই জগৎও সেইরূপ, সেইহেতু নির্বিকারোপাদানমাত্র)। যেমন মৃত্তিকা, স্তবর্ণ, লৌহ প্রভৃতি বস্তু ঘটাদিবিকারোৎপত্তির পূর্বে কেবলোপাদানরূপে নির্বিকার, এই জগৎও সৃষ্টির পূর্বে সেইরূপ নির্বিকারোপাদান । ২৯, ৩০ ।

অসজ্জাতিবিজ্ঞাত্যুৎপত্তেদ্বয়বিবর্জনাৎ । একমেবাদ্বিতীয়ং তৎ সদ্বস্তিত্যবগম্যতাম্ ॥ ৩১

জগতের সেই নির্বিকারোপাদান সজ্জাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত বলিয়া, তাহা একমাত্র অবিতীয় সদ্বস্ত, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৩১ ।

বৃক্ষশ্চ স্বগতো ভেদঃ শাখাত্ববয়বৈশ্বখা । বৃক্ষান্তরাৎ সজ্জাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥ ৩২

(দেই ভেদত্রয় এইরূপ—) যেমন শাখাদি অবয়ব লইয়া বৃক্ষের স্বগতভেদ, অথ বৃক্ষ হইতে তাহার সজাতীয় (সমান জাতীয়) ভেদ এবং পাষণাদি হইতে তাহার বিজাতীয় ভেদ । ৩২ ।

ন সত্যবয়বাঃ সন্তি তেনৈকং স্যাদখণ্ডকম্ । জাত্যভাবাৎসজ্জাতীয়ংবিজাতীয়ঞ্চ দুর্ভগম্ ॥ ৩৩

[(শঙ্ক) ভাল, সেই সদ্বস্তকে যখন বস্তু বলিয়া নিরূপণ করা হইতেছে, তখন তাহাতে ত' বৃক্ষাদি বস্তুর ত্রায় ত্রিবিধ ভেদ থাকিতে পারে?—এই শঙ্কার নিরাস করিবার জন্ত বলিতেছেন—] সদ্বস্ততে অবয়ব নাই—[অর্থাৎ সদ্বস্ত (পক্ষ) —সাবয়ব হইতে পারে না, (সাধ্য) ; যেহেতু তাহাকে সাবয়ব বলিয়া নিরূপণ করা বাইতে পারে না (হেতু)। যাহাকে সাবয়ব বলিয়া নিরূপণ করিতে পারা যায় না, তাহা সাবয়ব নহে, যেমন তার্কিকগণের অভিমত আকাশ (কেবলান্বয়ী দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট)—এইরূপে অনুমানের প্রয়োগ হইবে।] সেইহেতু অর্থাৎ সাবয়ব পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া সদ্বস্ত অখণ্ডক বা অবয়বশূন্য ; তাহাতে স্বগত ভেদ নাই, ইহাই তাৎপৰ্য্য। সত্তা, আত্মতা প্রভৃতি-রূপ জাতি নাই বলিয়া 'সদ্বস্তর সজাতীয়' এরূপ বলা চলে না। (অভিপ্রায় এই—) বাহা এক, নিত্য, অনেকে অনুগত, তাহার নাম জাতি ; সেই অনুগতের প্রতীতিরূপা গোষ্ঠাদিজাতি সিক্ত হয়, কিন্তু আত্মত্বে সেই অনুগতের প্রতীতি নাই যদ্বারা আত্মত্ব বলিয়া 'জাতি' সিক্ত হইবে।) (শঙ্ক) ভাল, আত্মত্ব জাতি বলিয়া সিক্ত না হইলেও, সত্তা 'সন্ ঘটঃ' 'সন্ পটঃ'—'ঘট রহিয়াছে, পট রহিয়াছে' এইরূপে ঘটে, পটে অনুগত বলিয়া, সেই অনুগতবুদ্ধিবার সত্তাজাতি ত' সিক্ত হয়। (সমাধান) —না, এরূপ বলা চলে না ; একটিমাত্র সজ্জপ (ধর্ম্মরূপে) সর্বত্র প্রতীত হয়, এইরূপ মানিলে লাঘব হয় বলিয়া, 'উক্ত' সজ্জপ (ধর্ম্মকে) ছাড়িয়া, বর্ণিত প্রকারে ঘটে পটে অনুগত-বুদ্ধি করিয়া প্রত্যেক বস্তুতে সত্তাধর্ম্ম কল্পনা করা, (গোরবহেতু) অমুচিত। আবার সদ্বস্তর যখন জাতিই নাই, তখন তাহার 'সজ্জাতীয়' (সমানজাতীয়) এরূপ বলা চলে না ; এইহেতু সেই সজ্জাতীয় সম্বন্ধের প্রতিযোগিনিরূপিত ভেদের কথাও উঠে না। এইরূপে স্বগত ও সজ্জাতীয় ভেদের নিরাস প্রদর্শন করিয়া, বিজাতীয় ভেদের নিরাস প্রদর্শন করিতেছেন—এই সদ্বস্তর যখন জাতিই নাই, তখন সদ্বস্তর বিজাতীয় বস্তু 'অসৎ' বা মিথ্যা এবং তাহা মিথ্যা বলিয়া বাস্তবভেদ সিক্ত হয় না, কিন্তু আকাশাদিতে যেরূপ কল্পিত ভেদ আছে, সদ্বস্ততেও সেইরূপ ভেদ কল্পিত হইতে পারে। ৩৩ ।

একাদিভিঃ পদৈর্ভেদত্রয়মত্র নিবার্য্যতে । সর্বভেদবিহীনং যদখণ্ডং তৎ সদীক্ষ্যতাম্ ॥ ৩৪

‘এক’ ‘এব’ ‘অদ্বিতীয়’—এই ‘এক’ প্রকৃতি পদত্রয়বারা উক্ত তিনটি ভেদ নিবারণিত হইয়াছে। যে বস্তুটি সর্বভেদবিহীন বলিয়া অখণ্ড, তাহাকেই সেই ‘সবস্ত’ বলিয়া অবধারণ কর। ৩৪।

অস্তীতি শব্দবুদ্ধৌ যে দৃশ্যেতে নামরূপয়োঃ। তদভাবাৎপূরা সৃষ্টেঃ শূণ্যমাত্রবৈদিক্যঃ ॥ ৩৫

‘অস্তি’ এই শব্দ (—প্রয়োগযোগ্যতা) এবং ‘অস্তি’ এই বুদ্ধি, নাম এবং রূপ এই দুইটিতে প্রতীত হয়। (নামরূপও) নামে এবং রূপে সেই ‘অস্তি’রূপশব্দ (—প্রয়োগযোগ্যতা) ও বুদ্ধি ছিল না বলিয়া অবৈদিকগণ, সৃষ্টির পূর্বে শূণ্য ছিল এইরূপ মনে করিয়া থাকে। ৩৫।

নামরূপাত্মকং শূণ্যং কিলৈতদুপপত্ততে। তদযুক্তং ন বক্ষ্যাম্যঃ পুত্রাৎপুত্রান্তরোদ্ভবঃ ॥ ৩৬

নামরূপাত্মক এই জগৎ তাঁহাদের মতে, শূণ্য হইতে সিদ্ধ হয়। তাহা যুক্তিবিহীন; কেননা, বক্ষ্যার এক পুত্র হইতে অপর পুত্র জন্মিল, ইহা সম্ভব নহে। ৩৬।

শূণ্যজহে নাম শূণ্যং রূপং শূণ্যমিতাদৃশঃ। শূণ্যানুবোধো ভাসেত সর্বেশস্ত্বেভাসতে ॥ ৩৭

যদি নাম এবং রূপ শূণ্য হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নাম-শূণ্য, রূপ-শূণ্য এইরূপে নামরূপ শূণ্যবারা অস্ববিক হইয়া প্রকাশিত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া তত্ত্বের সবস্তর দ্বারা অস্ববিক হইয়া—‘নাম অস্তি’, ‘রূপ অস্তি’ এইরূপে প্রতীত হয়। ৩৭।

ভূতঃ সংকারণং সত্ত্ব সর্বসৃষ্টার্থমৈকত্বতঃ। বহু স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি মায়ায়া ॥ ৩৮

সবস্তর দ্বারা অস্ববিক বলিয়া তত্ত্বত্রয়ের কারণ সবস্ত। সেই সংকারণ সমস্ত জগতের সৃষ্টির জন্ত, আলোচনা বা সঙ্কল্প করিলেন—‘আমিই (অর্থাৎ এক থাকিয়াই) বহু হইব’। এই হেতু অর্থাৎ আত্মাকে বহু করিবার জন্ত ‘প্রকটরূপে’ জন্মিব (অর্থাৎ মায়ায় সাহায্যে, অব্যয় থাকিয়া, বীজাদির দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত না হইয়া জন্মিব বা বহু হইব)। ৩৮।

বস্তুতো বহুভাবশ্চৈতৎ সদ্ভিনশ্চতি। মা ভুমাশ ইতি ক্রত্যাৎপ্রকর্ষণে জনিঃ ক্রতা ॥ ৩৯

স্বরূপতঃ বহুভাবাপন্ন হইলে সেই সদবৈত বস্তুর বিনাশ হয় অর্থাৎ সিদ্ধি হয় না। বাহ্যতে এইরূপ অসিদ্ধি না ঘটে এইহেতু স্রুতি “প্র-জায়ের” —এইরূপে “প্রকর্ষণে উৎপত্তি” শুধাইয়াছেন অর্থাৎ ‘প্র’ উপসর্গের উচ্চারণ করিয়া বুঝাইয়াছেন। ৩৯।

প্রকর্ষণো নাম পূর্ব্বমাদামিক্যমধিকা তু যা। সা মায়া ন সত্যী নাপি শূণ্যাস্যাদ্ভূষিতত্বতঃ ॥ ৪০

‘প্রকর্ষণ’ শব্দের অর্থ ‘পূর্ব্ব হইতে আধিক্য’, কিন্তু যতটুকু লইয়া সেই আধিক্য তাহা সর্ব্বৈব মায়া; কেননা, তাহা না সৎ, না শূণ্য এইরূপে দূষিত। ৪০।

মায়ায়া বহুরূপহে সদবৈতং ন নশ্চতি। মায়ািকানাং হি রূপাণাং দ্বিতীয়ত্বমসম্ভবি ॥ ৪১

মায়াদ্বারা বহুরূপ হইলে সেই সবস্ত, অবৈতরূপে অসিদ্ধ হয়েন না। রূপ সকলই মায়ািক, তাহাদিগের দ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হওয়া অসম্ভব। সদসদ্বিলক্ষণা মায়ায় দ্বায়, মায়ায় কার্যদ্বারাও অদ্বিতীয়ের সদ্বিতীয়ত্ব সম্ভব হয় না। ৪১।

অচিন্ত্যশক্তিস্মারাতো দুর্ঘটিং ঘটরূপস্যো। উপাদাননিমিত্তহে কল্যেতে সতি মায়ায়া ॥ ৪২

মায়া অচিন্ত্যশক্তি; সেইহেতু তিনি দুর্ঘটকেও ঘটাইতে পারেন। সেই কারণে (জগতের নিশ্চিন্তে) উপাদানতা ও নিমিত্ততা মায়ায় দ্বারাই সম্ভবতে কল্পিত হয়। ৪২।

বহুস্ম্যামিত্যুপাদানভাবঃপ্রোক্তোমুদাদিবৎ । ঐক্ষতেতি নিমিত্তমিতি প্রোক্তং কুলানবৎ॥৪৩

“বহু স্ম্যাম্”—‘বহু হইব’ এই দুই শব্দদ্বারা সদন্তর, মৃত্তিকাদির ছায় উপাদানভাব কথিত হইয়াছে। “ঐক্ষত”—আলোচনা করিলেন—এই শব্দদ্বারা সদন্তর কুন্তকারের ছায় নিমিত্তকারণতা বর্ণিত হইয়াছে। ৪৩।

মায়াবৃত্তিবিশেষে যা চিচ্ছায়াসৌ সদীক্ষণম্ । ঐক্ষিত্বা সসৃজে তেজস্তাদৃক্ সঙ্কল্পলীলয়া ॥ ৪৪

মায়াবৃত্তিবিশেষে যে সদন্তর অর্থাৎ চৈতন্যের ছায়া তাহাই সেই সদন্তর ‘ঐক্ষণ’ (আলোচনা)। তিনি ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিয়া তেজ সৃজন করিলেন ; সেই তেজ-সৃজন তাঁহার তেজবিশয়ক সঙ্কল্পলীলা অর্থাৎ নিরায়াস নিরুদ্দেশ্য মানসবৃত্তিমাত্র। ৪৪।

আকাশবায়ু প্রাক্ সৃষ্টাবিতি প্রোবাচ তিত্তিরিঃ । দিগ্ভাত্রমারুণিঃ সৃষ্টেবর্তুং তেজউদৈরয়ৎ॥৪৫

তিত্তিরি বলিয়াছেন বটে অর্থাৎ তৈত্তিরীয়-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে বটে (ব্রহ্মানন্দবলী ১) যে, আকাশ ও বায়ু তেজের পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছিল। এস্থলে (ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকে) শ্বেতকেতুর পিতা আরুণি সৃষ্টির দিগদর্শন অর্থাৎ ইঙ্গিতমাত্র করিবার জন্ত, (আকাশ ও বায়ুকে পরিত্যাগ করিয়া) কেবল তেজেরই উল্লেখ করিলেন। ৪৫।

ব্রহ্মোপলক্ষণায়ৈব সৃষ্টিঃ সর্বত্র কথ্যতে । জগতা ক্রিয়তাপ্যেতচ্ছক্যং লক্ষয়িতুং খলু ॥ ৪৬

বেদের যেখানে যেখানে সৃষ্টির উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থলে ব্রহ্মের সৃচনা করাই উদ্দেশ্য। জগতের ক্রিয়দংশের দ্বারাই অর্থাৎ দুই একটি উপাদানের উল্লেখদ্বারা সেই সৃচনা নিশ্চিতই সম্পাদিত হইতে পারে। ব্রহ্মের সৃচনাই যখন তাৎপর্য্য, (সৃষ্টির উৎপত্তি-প্রক্রিয়াবর্ণনে যখন তাৎপর্য্য নহে) তখন তৈত্তিরীয় শ্রুতির সহিত ছান্দোগ্যশ্রুতির বিরোধ নাই ; (বিশেষতঃ যখন ছান্দোগ্যোল্লিখিত তিনটিমাত্র উপাদানদ্বারা জগতের উৎপত্তি অসম্ভব।) ৪৬।

তেজসোহচেতনত্বেহপি তেজঃ কঙ্কুকসংযুতম্ । সদব্রহ্মপূর্ববদীক্ষ্য সঙ্কল্পাৎ সসৃজে হপঃ॥৪৭

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে আছে—“সেই তেজ আলোচনা করিলেন আমি বহু হইব”, তাহাতে শঙ্কা এই যে, অচেতন তেজের পক্ষে আলোচনা অসম্ভব। সেই শঙ্কার নিরাসের জন্ত বলিতেছেন—তেজ অচেতন হইলেও সেই সদব্রহ্ম তেজোরূপ কঙ্কুকে (খোলসে) আবৃত হইয়া পূর্ববৎ আলোচনা করিয়া সঙ্কল্পদ্বারাই জলের সৃষ্টি করিলেন। ৪৭।

অপকঙ্কুকংব্রহ্মপৃথ্বীমন্নহেতুমকল্পয়ৎ । তেজোহবন্মৈভ্যএতেভ্যো দেহবীজানি জজিরে ॥৪৮

জলরূপ কঙ্কুকদ্বারা আবৃত হইয়া ব্রহ্ম অন্নের কারণ-স্বরূপ ‘অন্নরূপ’ ক্ষিত্তির সৃষ্টি করিলেন। (জীবাণিষ্ট ত্রিৎকৃত পক্ষ্যাদিরূপ) এই তেজ, জল এবং অন্ন হইতে জীবদেহের বীজসকল উৎপন্ন হইয়াছে। ৪৮।

জরায়ুজাওজোন্তিভ্জানীতি বীজত্ৰয়ং খলু । জীবরূপপ্রবেশার্থ মৈক্ষত ব্রহ্ম দেবতা ॥ ৪৯

দৃষ্ট্বা ভূয়ইহোৎপন্নান্তেজোহবন্মাখ্যদেবতাঃ । একৈকাংত্রিবৃত্তং তাস্ম কুর্বে দেহাদিসৃষ্টয়ে ॥৫০

সেই জীবদেহের বীজ তিন প্রকার—জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিজ্জ ; তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ করিবার জন্ত ব্রহ্ম-দেবতা আলোচনা করিলেন। তেজ, জল ও অন্নরূপ এই যে দেবতা-ত্রয় সৃষ্ট হইল, তাহাদিগকে দেখিয়া “ইহাদের মধ্যে এক একটিকে ‘ত্রিৎ’ (৫১) শ্লোকে

ব্যাখ্যাত) করি”, এইরূপে দেহাদির সৃষ্টির জন্ত ব্রহ্মদেবতা আবার তদ্বিসয়ক আলোচনা করিলেন। ‘দেবতাঃ’পাঠে—ব্রহ্ম তেজ, জল ও অম্লরূপ এই তিন দেবতা সৃষ্ট হইলে তাহাদিগকে দেখিয়া ‘এক্শে আমি নাম ও রূপের ব্যাকরণ—বিভাগপূর্বক প্রকাশ—করিয়া, জীবরূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করি’ এইরূপ চিন্তা করিলেন)। ৪২, ৫০। (ভাষ্যকার-কৃত ব্যাখ্যার সহিত প্রভেদ দৃষ্ট হয়)।

তেজস্যবয়ময়োরংশাবল্লোপ্রক্ষিপ্যমিশ্রণাৎ। তেজস্ত্রিবৎকৃতং তদ্বদন্ত্যয়োরপি যোজ্যতাম্ ॥৫১

তেজে জল এবং অম্লের (ক্ষিতির) ক্ষুদ্র অংশদ্বয় প্রক্ষেপ করিয়া মিশ্রণ করায় তেজ ত্রিবৎকৃত হইল। অপর দুইটিতেও অর্থাৎ জল এবং অম্লেও অপর অপর দুইটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশদ্বয় মিলিত হইল, এইরূপ বর্ণনা লও। ৫১।

ভেজোহবমৈজিব্রহ্মতৈরগুজাদিবপুণ্যয়ম্। নির্মাণ্য জীবরূপেণ প্রাবিশন্তেষু সর্বভতঃ ॥ ৫২

এই ব্রহ্মদেবতা ত্রিবৎকৃত তেজ, জল ও অম্লের দ্বারা অণুজাদি দেহসকল নির্মাণ করিয়া, সেইসকল দেহে আনথাগ্র জীবরূপে প্রবেশ করিলেন। ৫২।

অহঙ্কারস্ত চৈতন্যসংযুক্তঃ প্রাণধারণাৎ। জীবঃ স্যাৎসর্বদেহেষু ব্যাপ্নোত্যাপাদমস্তকম্ ॥ ৫৩

চৈতন্যযুক্ত অহঙ্কারকেই “জীবতি”—‘প্রাণধারণ করেন’ বলিয়া জীব বলা হয়। সেই জীব সমস্ত দেহে আপাদমস্তক ব্যাপিয়া থাকেন! ৫৩।

সদ্বস্ত্রোবমারোপ্য সংসারো মায়য়া কৃতঃ। অবিচারকৃতারোপনিবৃত্ত্যর্থং বিচার্যতাম্ ॥ ৫৪

সদ্বস্ত্রতে আরোপদ্বারা মায়া সংসারসৃজন করিয়াছেন, (অথবা সদ্বস্ত্রতে আরোপসাধ্য সংসার মায়ারই কার্য।) বিচারের অভাবে সজ্ঞাটিত আরোপের নিবৃত্তির জন্ত বিচার করা প্রয়োজন। ৫৪।

ত্রিবৎকরণমগ্ন্যাদৌ স্পষ্টং তাবদ্বিচারিণঃ। প্রসিদ্ধে তৈজসেহপ্যগ্নাববনাংশাববশ্বির্তৌ ॥ ৫৫

বিচার করিলে অগ্ন্যাদিতে ত্রিবৎকরণ স্পষ্টই প্রতীত হয়। অগ্নি তৈজস বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, তাহাতে জল ও অম্লের (ক্ষিতির) অংশ অবস্থিত রহিয়াছে। ৫৫।

আলায়াং রোহিতংরূপংবহ্নলং তত্ত্ব তেজসঃ। কিঞ্চিচ্ছূক্লমপামেতৎকিঞ্চিৎকৃষ্ণস্তুম্বিগম্ ॥ ৫৬

অগ্নিশিখায় যে রক্তবর্ণ রূপের বাহন্য, তাহা তেজেরই রূপ। যে অন্ন শুক্লরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জলের। আর অন্ন যে কৃষ্ণরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্ষিতির। ৫৬।

রূপত্রয়ে ভুতগতে বিবিস্তে ভৌতিকোহনলঃ। কারণব্যতিরেকেণ বাচৈবারভ্যতে বৃথা ॥ ৫৭

তেজ প্রভৃতি ভূতে যে তিনটি রূপ আছে, তাহারা (বিচারদ্বারা) পৃথক্কৃত হইলে পর, ভৌতিক অগ্নি বচনদ্বারাই অসঙ্গ হয়। এইহেতু অর্থাৎ তাহা বাস্তবোপাদানক বলিয়া মিথ্যা, তাহার কারণই সত্য। ৫৭।

জগতশ্চাক্ষুবস্যেখং মিথ্যাৎ বন্ধু মাদিতঃ। ভেজোহবয়মত্রয়স্যাত্র চাক্ষুবস্যোদিতা জনিঃ ॥ ৫৮

চাক্ষুস জগতের এইরূপ মিথ্যাই নির্ণয় করবার উদ্দেশ্যে তেজ, জল, অম্ল এই তিনটি চাক্ষুস দ্রব্যের উৎপত্তি, এতল অগ্রে বর্ণিত হইল। ৫৮।

আদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎস্বামিধ্যাহংবহ্নিবয়ম্ ৭। গৃহীত্বৈতাবতা ব্যাপ্তিং কার্যমিধ্যাহমুচ্ছতাম্ ॥ ৫৯

আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতে অগ্নির দ্বারা মিথ্যাই অবধারণ করিতে হইবে। এইসকল

দৃষ্টান্তদ্বারা,—‘যাহা যাহা কার্য্য তাহা কারণব্যতিরেকে মিথ্যা’—এইরূপ ব্যাপ্তিগ্রহ করিয়া (সাধ্য ও সাধনের অব্যভিচারিত সম্বন্ধ বাহির করিয়া) কার্য্যের মিথ্যাত্ব বুঝিতে হইবে। ৫৯।

তেজোহবল্লভ্যকার্য্যাণাং মিথ্যাহে স্যাৎ সদস্যম্।

কারণং সত্যমেবাং তু পূর্ব্বেষাং জ্ঞানিনাং মতিঃ ॥ ৬০

তেজ, জল এবং অগ্নিরূপ কার্য্যসমূহ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইলে ইহাদিগের কারণ অবয়ব বস্তুই সত্য বলিয়া অবধারিত হয়। ইহাই প্রাচীন কুলপতি মহাশ্রোত্রিয় জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্ত। ৬০।
দৃশ্যেবাহেভৌতিকত্বমস্তুদেহেতুনো তথা। ইতিমূঢ়মতেনু’ন্তৈদেহেভৌতিকতোচ্যতে ॥৬১

মূঢ়লোকে ভাবিতে পারে—‘ভাল, বাহ্যদৃশ্যসকল ভৌতিক, ইহা মানিলাম; কিন্তু দেহ-বিষয়ে ত’ সেইরূপ ‘ভৌতিক’ বলা চলিবে না’। সেইরূপ মূঢ়জনকে বুঝাইবার জন্য দেহবিষয়ে সেই ভৌতিকতা প্রতিপাদন করিতেছেন। ৬১।

যদগ্নং পার্থিবং ভূতং তদ্বীমাংসপূরীষকৈঃ। সূক্ষ্মমধ্যস্থূলভাগৈর্দেহেহগ্নিন্ পরিণম্যতে ॥ ৬২

যে পার্থিব অগ্নি ভোজন করা হয়, তাহারই সূক্ষ্ম, মধ্যম ও স্থূল ভাগ এই দেহে যথাক্রমে বৃদ্ধি, মাংস ও বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। ৬২।

প্রাণলোহিতমূত্রাংশৈরপাং পরিণতিস্মিহ। বায়াজ্জাস্থিবিভেদঃ স্যাৎস্বততৈলাদিতৈজসঃ ॥৬৩

প্রাণ, রক্ত ও মূত্র এই তিনভাগে, পীত (পানকরা) জলের পরিণাম। বাক, মজ্জা ও অস্থি এই তিন প্রকারে, পীত স্বততৈলাদি তৈজস পদার্থের পরিণাম হয়। ৬৩।

স্থূলে চ মধ্যমে ভাগে কারণানুগতিঃ স্ফুট। ধীপ্রাণবাক্ষু সন্দেহং দধিদৃষ্টান্ততোহনুদৎ ॥৬৪

দেহের মধ্যম এবং স্থূলভাগসমূহে অর্থাৎ মাংসপূরীষে, রক্তমূত্রে, এবং মজ্জাস্থিতে, তাহাদের উপাদানকারণ পার্থিবায়, জল এবং তৈজসপদার্থ যে অনুহাত থাকে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কেবল সূক্ষ্ম অংশসমূহে অর্থাৎ বুদ্ধি, প্রাণ ও বায়ুজ্বিয়ে তাহাদের অনুগমন (অনুহ্যতি) লইয়া শ্বেতকেতুর যে সন্দেহ রহিয়া গেল, পিতা আকুণি দধির দৃষ্টান্ত দিয়া তাহারই নিরাস করিলেন। ৬৪।

স্বতে বিলীনো দধ্যংশোহনুগতোভাতি ন স্ফুটঃ। তথাপি দধিকার্য্যত্বংবিজ্ঞাতে সর্বসম্মতমা ॥৬৫

স্বতে দধির অংশ বিলীন থাকিয়া অনুহাত থাকে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হয় না; তথাপি স্বত যে দধিরূপ উপাদানের কার্য্য, তাহা সকলেই মানে। ৬৫।

তথা মনঃপ্রাণবাচাং ভবত্বাদিকার্য্যতা। অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষা কারণানুগতির্ন হি ॥ ৬৬

সেইরূপ মন প্রাণ ও বচন, অগ্নি জল ও তেজের কার্য্যরূপ বলিয়া বুঝিয়া লও। সেই কারণের অনুগমন (অনুহ্যততা) ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না। ৬৬।

নিত্যজ্রব্যং মনো নান্নকার্য্যমিত্যাহ তর্কিকঃ। স এষোহঙ্গারদৃষ্টান্তদ্বারেন প্রতিবোধ্যতো ॥৬৭

নৈয়ায়িক বলেন মন একটি নিত্যজ্রব্য, তাহা অগ্নির কার্য্য নহে। সেইহেতু মন যে অগ্নির কার্য্য, তাহাই পিতা আকুণি অঙ্গারের দৃষ্টান্ত দিয়া পুত্র শ্বেতকেতুকে বুঝাইলেন। ৬৭। (সেই দৃষ্টান্তটি এই :—)

যথা খতোতমাত্রঃ স্যাৎসঙ্গারঃ কার্ঠসংক্ষয়ে। কার্ঠবৃত্তৌ জলত্যাগিস্থখা বিজ্ঞান্ননোন্নয়োঃ ॥ ৬৮

ইকন ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জলন্ত অঙ্গার যেমন একটি খতোতপরিমাণ হইয়া যায় এবং ইকন সংযোগ বর্জিত হইলে অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হয়, মন ও অগ্নি বিষয়েও সেইরূপ বুঝিবে। ৬৮।

ত্যাঙ্কেহ্নেপঞ্চদশসু দিনেষু ক্ষীয়তে মনঃ। তেনস্ম্যৰ্থুং ন শক্যোহভুচ্ছে, তকেতুঃ স কিঞ্চন॥৬৯

অন্নগ্রহণ নিবৃত্ত হইলে পনের দিনে মন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; সেইহেতু শ্বেতকেতু (পনের দিন অতুষ্ণ থাকিয়া) অধীত বেদাদির কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না। ৬৯।

অন্নেনপুষ্টে মনসি বেদান্ সন্মারতংক্ষণাৎ। অম্ময়ব্যতিরেকাভ্যাং মনোহ্নময়মিচ্ছ্যতাম্ ॥ ৭০

আবার অন্ন পাইয়া তাঁহার মন পুষ্ট হইলে, তিনি অধীত বেদসকল তৎক্ষণাৎ স্মরণ করিতে পারিলেন। মন যে অন্নময়, অম্ময় ও ব্যতিরেকযুক্তিহারা, এইরূপে সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ৭০

ভৌতিকহেহ্নখিলস্যেবং স্থিতে ভূতাতিরেকতঃ। তন্মাস্তি তদন্তু তানি নৈব সদ্যতিরেকতঃ ॥৭১

সমস্ত জগৎই ভৌতিক অর্থাৎ সন্মিশ্রিত ভূতসমষ্টি বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায়, সেইহেতু ভূত ভিন্ন জগতের অস্তিত্বই নাই। সেইরূপ আবার ভূতসকলের কারণস্বরূপ সদন্তকে ছাড়িয়া দিলে, সেই ভূতসকলই নাই। ৭১।

জগতঃ কারণং যৎসদদ্বৈতং তদ্বিজজিহ্বান্। শ্বেতকেতুস্তাবতাস্য জীবত্বং ন নিবর্ততে ॥ ৭২

জগতের কারণ বাহ্য সদদ্বৈত বস্তু, তাহা শ্বেতকেতু অনুভব করিলেন; কিন্তু সেই পরিমাণ জ্ঞানদ্বারা তাঁহার জীবত্বের নিবৃত্তি হইল না (মুক্তি হইল না)। ৭২।

স্বস্য ব্রহ্মত্ববোধেন জীবত্বমপগচ্ছতি। ইত্যভিপ্রৈত্য তং শিষ্যং পুনঃ প্রোৎসাহয়ত্যসৌ ॥৭৩

নিজের ব্রহ্মরূপতা ধারণা করিতে পারিলেই জীবের জীবত্ব ঘুচে—এই উদ্দেশ্যেই আরাধিত সেই (পুত্ররূপ) শিষ্যকে পরমকল্যাণভাজন করিবার জন্য আবার স্বরূপানুভবের জন্য প্রোৎসাহিত করিতেছেন। ৭৩।

স্বপ্নাবসানং জানীহি মম ব্যাকূর্বতো মুখাৎ। স্বপ্ন স্বরূপং সত্ত্বত্বমিতি স্মৃণৌ স্মৃ টং খলু ॥৭৪

(তিনি বলিলেন—আমি তোমার স্বরূপের) অভিযুক্তি করিতেছি; আমার মুখ হইতে তুমি স্মৃষ্টির তত্ত্ব বুঝিয়া লও; কেননা, সেই সদন্তই যে তোমার নিজের স্বরূপ, তাহা স্মৃষ্টিতেই স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়। ৭৪।

যদা স্মৃষ্টিমাপ্নোতিপুমান্তং তদা জনাঃ। অপিতীত্যাছরেতশ্চাত্ত্যংপ্রবিচিন্ত্যতাম্॥৭৫

যখন কোনও লোকে স্মৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, তখন লোকে তাহাকে বলিয়া থাকে “স্বপিত্তি” (যে এই ঘুমাইতেছে)। এই ‘স্বপিত্তি’ শব্দের তাৎপৰ্য্য প্রকৃষ্টরূপে চিন্তা করিয়া দেখ (—তাহা কি নিদ্রার কৰ্ত্তাকে বুঝাইতেছে অথবা স্ব-স্বরূপকে বুঝাইতেছে)। ৭৫।

তিত্ত্বস্তং পদমজ্ঞানাং স্তবস্তং তু বিবেকিনাম্। শ্যাম্লিজাগস্য নার্মৈতদ্বস্তস্তত্ত্বাবভাসকম্ ॥ ৭৬

“স্বপিত্তি”—এই তিত্ত্বপদের (ক্রিয়াপদের) প্রয়োগদ্বারা লোকসমাজে অশিক্ষিত লোকে নিদ্রার কৰ্ত্তাকেই বুঝে; কিন্তু বিচারবীল লোকের নিকট এই “স্বপিত্তি” শব্দ নিদ্রিত ব্যক্তির নিজস্বরূপের বোধক (তিত্ত্বস্তপ্রতিরূপক অব্যয়—যেমন ‘স্বপিত্তি’)। ৭৬।

যপ্লজাগরয়োজীবঃ সত্ত্বত্বস্তিম্নবস্তবেৎ। স্মৃণৌ সম্যাগেকত্বং যাতি সদ্বস্তনা সহ ॥ ৭৭

স্বপ্নবস্থার ও জাগ্রদবস্থার জীব নিজের সংস্বরূপ হইতে ভিন্নের স্যায় ইহা যায়। স্মৃষ্টিতে ৭৪ সেই সদন্তের সহিত সমাগ্ররূপে একত্বপ্রাপ্ত হয়। ৭৭।

জীবহমান্নঃ প্রাণধারণাগ্ন স্বভাবতঃ । সঙ্গপতং স্বতন্ত্রত্ব স্ফুটং স্বপিতিনামতঃ ॥ ৭৮

প্রাণধারণহেতু আত্মার জীবন্ত ঘটে ; (আত্মা “জীব-নাম” বা জীবাত্মা-নাম ধারণ করেন এবং আপনাকে জীব বলিয়া অনুভব করেন ।) স্বরূপতঃ আত্মার জীবন্ত নাই । স্বরূপতঃ তিনি সঙ্গপ ; ‘স্বপিতি’ এই নাম হইতেই তাহা পরিস্ফুট হয় । ৭৮ ।

স্বমপীভাতিনাম্নোহস্থনিরুক্তিরবগম্যতাম্ । স্বরূপং বাস্তবং স্পৃশ্যপ্রাপ্যমিত্যুদিতং ভবেৎ ॥ ৭৯

জীবের “স্বপিতি” এই নামের নিরুক্তি বা ধাতুপ্রত্যয়দ্বারা অর্থব্যুৎপাদন এইরূপ—“স্বম্” আপনাকে, অপি+ই ধাতু লট্ তি অপীতি ; (লৌকিক ‘অপ্যেতি’) পাইয়া থাকে, এইরূপ বুঝিতে হইবে । তদ্বারা ইহাই কথিত হয় যে স্পৃশ্যতঃ জীব আপনার বাস্তব স্বরূপ পাইতে পারে । ৭৯ ।

উপাধেৰ্শনসো জাগ্রৎসুপ্ত্যবস্থে হি নাত্মনঃ । ইত্যভিপ্রেত্য শকুনিদৃষ্টান্তঃ প্রোচ্যতে ধিয়ঃ ॥ ৮০

জাগ্রদবস্থা, (ও জাগ্রতুল্য ভোগপ্রদ বলিয়া স্বপ্নাবস্থা) এবং সুপ্ত্যবস্থা, এই অবস্থাদ্বয় (ত্রয়) আত্মার নহে কিন্তু তত্ত্বাধি মনের ; ইহাই বুঝাইবার অভিপ্রায়ে (সূত্রদ্বারা ব্যাধ-করাবদ্ধ) পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন । ৮০ ।

শকুনিঃ সূত্রবন্ধো যঃ স গচ্ছন্ বিবিধা দিশঃ । অলঙ্কারধারমাকাশে বন্ধনস্থানমাত্রজেৎ ॥ ৮১

যে পক্ষীটি ব্যাধের করজড়িত সূত্রদ্বারা আবদ্ধ, সে মুক্তিলাভের জন্ত নানাদিকে উড়িয়া ঘাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু আকাশে আপনার আধার বা বিশ্রামস্থান লাভ করিতে না পারিয়া সেই ব্যাধহস্তরূপ বন্ধনস্থানেই ফিরিয়া আইসে । ৮১ ।

সত্ত্বেন্নৈ মায়ায়া বন্ধং মনো জাগরণং ব্রজেৎ । অলঙ্কারে তত্র বিশ্রান্তিং সত্ত্বেন্নৈ লীয়তে পুনঃ ॥ ৮২

(সেইরূপ) মন মায়ায় দ্বারা সংস্বরূপ বস্তুরে আবদ্ধ থাকিয়া জাগরণ (ও স্বপ্নাবস্থা) প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেই (সেই) অবস্থায় বিশ্রামলাভ করিতে না পারিয়া আবার সেই সংস্বরূপ বস্তুরে লয়প্রাপ্ত হয় । ৮২ ।

আত্মচ্ছায়াপি মনসা সদাগচ্ছতি গচ্ছতি । গত্যাগতী তু সংসারঃ স চ স্বাত্মনি কল্পিতঃ ॥ ৮৩

আত্মচ্ছায়া বা চিদাভাসও, মনের সহিত সংস্বরূপ বস্তুরে ফিরিয়া আইসে এবং মনের সহিত সেই সংস্বরূপ বস্তু হইতে বাহির হয় । এই গমনাগমনই সংসার ; সেই সংসার (বিশ্বরূপ) চিদাত্মায় কল্পিত । ৮৩ ।

মনোনিয়োহনুপাধিঃ সন্নাত্মা সংসারবর্জিতঃ । স্নেন বাস্তবরূপেণ স্পৃশ্যবাবর্তিষ্ঠতে ॥ ৮৪

স্পৃশ্যের অবস্থায় মন লয়প্রাপ্ত হইলে, আত্মা উপাধিশূন্য হন ; সেইহেতু সংসার-মুক্ত হইয়া আপনার বাস্তবস্বরূপে অবস্থান করেন । ৮৪ ।

চিচ্ছায়া চ বপুঃ স্থলমিদ্ভিয়্যাণ্যাবোধনে । দ্বারাণীত্যাহ মল্লোহয়ং রূপং রূপমিতি স্ফুটম্ ॥ ৮৫

চিদাভাস, স্থলশরীর এবং ইন্দ্রিয়সকল, স্বকীয় আত্মার অল্পমানে পরস্পরাক্রমে কারণস্বরূপ । এই তত্ত্বই স্পষ্টতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের (২।৫।১৯) ঋগ্বেদীয় মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে [যথা— “রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব তদন্ত রূপং প্রতিজ্ঞণায় । ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষো দ্বয়তে যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতা দশ” ॥ ইতি—(সেই পরমাত্মা) “রূপম্ রূপম্”—সকল বস্তুরে, কোনটিকে না ছাড়িয়া, “প্রতিক্রপঃ”—

প্রতিবিশ্বরূপ, “বভূব”—হইলেন। কিজ্ঞ তাঁহার প্রতিবিশ্বধারণ? এইহেতু বলিতেছেন—
 “অন্ত”—পরমাত্মার, “তৎ রূপম্”—সেই প্রতিবিশ্বক্ষেপণ; “প্রতিচক্ষণায়”—আপনার নিকট স্বরূপখ্যাপনের
 জ্ঞ—আত্মবোধের জ্ঞ। “ইন্দ্রঃ”—পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমাত্মা, “মায়াভিঃ”—নামরূপকৃত বিবিধ
 মিথ্যাভিমানদ্বারা, “পুরুষঃ”—অনেক প্রকার রূপ, “দ্বয়তে”—প্রাপিত হ’ন, সেই সেই রূপে প্রতীক-
 মান হ’ন; সেইসকল বিবিধপ্রকারের রূপ, তাঁহার নহে। “অন্ত”—চিদাভাসদ্বারা জীবরূপে
 অবস্থিত এই পরমাত্মার, “শতা (শতানি) দশ (চ)”—জীবভেদবাহুলা হেতু, কোন কোন জীবে শত শত,
 কোন জীবে দশটি মাত্র, কোন জীবে তদন, “হরয়ঃ”—বিষয়হরণসাধন ইন্দ্রিয়সকল, “যুক্তাঃ হি”
 নিরতসম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। (বিষয়ভেদেও ইন্দ্রিয়সকল দশপ্রকার বা শত শত প্রকার
 হইতে পারে)। ৮৫।

দেহেদেহেপ্রতিচ্ছায়ারূপেহভূৎস্বাত্মবুদ্ধয়ে। মায়াভিরিঙ্গো বহুধাদেহোহভূৎস্বাত্মবুদ্ধয়ে॥৮৬

(উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই)—পরমাত্মা দেহে দেহে প্রতিচ্ছায়া বা চিদাভাসরূপ হইলেন—
 নিজের আত্মোপলব্ধির জ্ঞ; পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমাত্মা মায়ার সাহায্যে অর্থাৎ নামরূপ-কৃত
 বিবিধপ্রকার মিথ্যাভিমানদ্বারা অথবা বিবিধপ্রকারের আবরণ ও বিক্ষেপরূপ শক্তির দ্বারা, বহু-
 প্রকারের দেহ ধারণ করিলেন—নিজের আত্মোপলব্ধির জ্ঞ। ৮৬।

ইন্দ্রিয়াশ্বাস্তেন যুক্তান্তচ্চ স্বাত্মাববুদ্ধয়ে। ছায়ামাশ্রিত্য তত্রাত্মা বোধিতঃ স্তম্ভিবর্ণনাৎ॥৮৭

(পরমাত্মা) ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে দেহের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন নিজের আত্মোপ-
 লব্ধির জ্ঞ। (শ্রুতি), স্তম্ভিবর্ণন অবলম্বন করিয়া, চিদাভাসকে ধরিয়া তাহাতে অর্থাৎ চিদাভাস,
 স্থলশরীর ও ইন্দ্রিয়মধ্যে আত্মাকেই, (আত্মায় তাহাদের লয় বর্ণন করিয়া, পরম্পরাক্রমে আত্মাকেই)
 বুঝাইয়াছেন। ৮৭।

অশনায়পিপাসোক্ত্যা দেহমাশ্রিত্য বোধ্যতে। অশনায়পিপাসাখ্যাঘ্নয়ংস্বপিত্তানামবৎ॥৮৮

অশনায় এবং পিপাসার (ক্ষুধা ও পানচ্ছার) বর্ণনদ্বারা দেহকে আশ্রয় করিয়া ‘অশি-
 শ্রিত্য’ ও ‘পিপাসতি’ এই দুই নামধারী পুরুষকে বুঝাইতেছেন, যেমন ‘স্বপিত্ত’ শব্দে নিদ্রাগত
 পুরুষকে বুঝান হইয়াছে। ৮৮।

অশনায়াজনৈঃ প্রোক্তা ক্ষুধা বস্তুবিবেকিভিঃ। নয়ত্যশিতমিত্যেবমপ্সু নিকবচনং ভবেৎ॥৮৯

সাধারণ লোকে ‘অশনায়’ শব্দদ্বারা ক্ষুধাকেই বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতত্ত্ববিচারশীল
 ব্যক্তিগণ—‘অশিতম্ নয়ন্তি’ ভুক্তবস্তুকে লইয়া যায়—(তাহাদিগকে পরিপাক করিবার জ্ঞ) এই-
 রূপ শ্রুতিকৃত নির্দমন (ধাতুপ্রত্যয়নিম্ন ব্যুৎপত্তি) ধরিয়া জলেই ‘অশনায়’ শব্দের প্রয়োগ
 করিয়া থাকেন। ৮৯।

পীতা আপোহশনং ভুক্তংজবীকৃত্যনয়ন্ত্যতঃ। অশনায়েতিশব্দোক্ত্যবিধ্যাংসোৎপত্তিরনন্তঃ॥৯০

বিধ্যাংসহেতুরনন্তংদেতস্তোৎপাদকংজলম্। জলস্যোৎপাদকং তেজস্তত্ত্ব চোৎপাদকংচসৎ॥৯১

অমুমায়াত্র কার্য্যেণ জ্ঞেয়ং ভৎকারণং পরং। সম্মূলকারণং জ্ঞেয়ং স্যাৎসিদ্ধাসোহমুমানন্তঃ॥৯২

পীত জল ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যকে দ্রবীভূত করিয়া (শরীরের পুষ্টির জ্ঞ) লইয়া যায়, এইহেতু
 জন ‘অশনায়’ এই নামে কথিত হইয়া থাকে। ঘর হইতে বিষ্ঠা ও মাংসের উৎপত্তি; যে অন্ন

বিষ্ঠা ও মাংসের হেতু হয়, জলই সেই অগ্নের উৎপাদক। আবার তেজ জলের উৎপাদক, এবং সদ্বস্ত তেজের উৎপাদক। এস্থলে কার্যদ্বারা (পরস্পরাক্রমে) তাহার চরম কারণ—সদ্বস্তকে অনুমান করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। এইরূপে বিশ্বাস ও অনুমানদ্বারা সদ্বস্তকেই মূলকারণ বলিয়া বুঝা যাইবে। ১০, ১১, ১২।

পুরীষাভ্যুৎপাদ্যং স্তাৎ সত্যোবাগ্নেয় সত্ত্বতঃ। সত্যামেব যথা কুণ্ডো মুদিতুষ্ঠো ন চানুথা ॥১৩
ব্রাহ্মাভ্যুৎপাদ্যং সত্যোবাগ্নেয় সত্ত্বতঃ। আপশ্চ স্বেদরূপঃ স্ত্যঃ সত্যোবাগ্নেয়ঃ তেজসি ॥১৪

[অগ্ন হইতে বিষ্ঠামাংসের উৎপত্তি, জল হইতে অগ্নের উৎপত্তি এবং তেজ হইতে জলের উৎপত্তি, অদ্বয়ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন :-] পুরীষাদিও অগ্নের কার্য, যেহেতু অগ্নের সত্ত্বায় (অর্থাৎ অগ্ন থাকিলেই) পুরীষাদির সত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন মৃত্তিকা থাকিলেই কুণ্ডের সত্ত্বা ঘটিতে পারে, দেখা যায়, অনুথা নহে। আবার জলের সত্ত্বাবেই ব্রীহাদি অগ্নের সত্ত্বা বা উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, অনুথা নহে। আবার উষ্ণরূপ তেজ থাকিলেই স্বেদরূপ জলের উৎপত্তি হয়। ১৩, ১৪।

তেজশ্চ ভাবরূপত্বাৎ সত্ত্ববেদ্য সত্য বিনা। সতত্ত্বৎপত্তিরাহিত্যাদ্ভাষেয়ং কারণান্তরম্ ॥ ১৫

আবার যেহেতু তেজ ভাবপদার্থ (অভাবরূপ নহে) সেইহেতু সদ্বস্ত বিনা তেজ জন্মিতে পারে না, (কেননা, অভাব পদার্থ হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব।) আর সেই সদ্বস্ত উৎপত্তিরহিত বলিয়া তাহার কারণ অন্বেষণ করা চলে না ; (কেননা, তাহার আবার কারণ মানিতে গেলে, কারণের অবধি হয় না, “অনবস্থা” দোষ আসিয়া পড়ে।) ১৫।

সম্মূলাঃ সকলাদেহা ইদানাং চ সতি স্থিতাঃ। অন্তে সত্যোব লীয়ন্তে বিজ্ঞাৎসত্ত্বমদ্বয়ম্ ॥ ১৬

সেই সদ্বস্তই সকল দেহের মূল ; সকল দেহই বর্তমানকালে সেই সদ্বস্ততে অবস্থিত, অবসানে সেই সদ্বস্ততেই লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সেই সদ্বস্তকে অদ্বয়স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ১৬।

যথা ভূতাতিরেকেণ ভৌতিকং নৈববিজ্ঞতে। ভূতানি চ সত্যোহগ্নানিতথা নেতুপপাদিতম্ ॥ ১৭

যেমন ভূতব্যতিরেকে ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্বই নাই, সেইরূপ সেই সদ্বস্তব্যতিরেকে ভূত-সকলের অস্তিত্বই নাই। এইহেতু ভূতসকল সদ্বস্ত হইতে ভিন্ন নহে—ইহাই সিদ্ধ হইল। (এইরূপে সদ্বস্তের অদ্বয়তা সপ্রমাণ হইল)। ১৭।

অশনায়ামুখেনেতং সত্ত্বতঃ ধীঃ প্রবেশিতা। পিপাসামুখতোহপ্যগ্নিন্ সতি ধীরবতীত্যতো ॥ ১৮

এইরূপে অশনায়াকে অবলম্বন করিয়া শ্রুতি, মনুষ্য-বুদ্ধিকে সংস্করণ বস্তুতে প্রবেশ করাইলেন।

আবার পিপাসাকেও অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিকে সেই সদ্বস্ততে পৌছাইয়া দিতেছেন। ১৮।

উদ্যোতি পিপাসায়াঃ পর্য্যায়ন্তং বিবেকিনঃ। উদকং নয়তীত্যেবং তেজস্যেবং প্রযুক্ততে ॥ ১৯

‘উদগ্ধা’ পিপাসার পর্য্যায়শব্দ অর্থাৎ তুল্যার্থবোধক। বস্তুতত্ত্ববিচারশীল ব্যক্তিগণ সেই ‘উদগ্ধা’ শব্দকে, “উদকং নয়তি”—‘জলকে লইয়া যায়’—এইরূপ ব্যুৎপত্তি ধরিয়া তেজ-অর্থই প্রয়োগ করেন। ১৯।

পীতং জলং শরীরস্থং তেজসা জীর্ঘ্যতে ততঃ। মুত্রং রক্তং চ নিষ্পন্নং দ্রবহাজ্জলজে উভে ॥ ২০

‘তেজ জলকে লইয়া যায়’—ইহার অর্থ এই যে জল, পীত হইয়া শরীরস্থ হইলে তেজ

তাহাকে জীর্ণ করে। তাহা হইতে মূত্র ও রক্ত নিষ্কাশ হয়। রক্ত ও মূত্র দ্রব বলিয়া উভয়ই জলজ। ১০০।

তাভ্যামাপোহনুমীয়ন্তে তাভিস্তেজস্তুতন্তু সৎ।

ব্যাশ্চিং গৃহীত্বা সর্বত্র যোজনাযোদিতং পুনঃ ॥১০১

সেই রক্ত ও মূত্র ধরিয়া জলের অনুরূপ করা হয়; আবার জনকে ধরিয়া তেজের অনুরূপ করা হয়; আবার তেজকে ধরিয়া সদৃশের অনুরূপ করা হয়। এইরূপে ব্যাপ্তিগ্রহ হইলে অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনের অবাচ্ছিন্নতা সৎক নিৰ্ণীত হইলে, --সকল স্থলেই তাহার প্রয়োগ করিবার জ্ঞান, শক্তি এইরূপ পুনরুদ্ভূত করিয়াছেন। ১০১।

দেহে যেহবয়বাঃ সন্তি পদার্থাঃ সন্তি তে বহিঃ। তেযু সর্কেষু সন্মাত্ররূপত্বমবধার্যতাম্ ॥১০২

(সেইরূপ প্রয়োগ দ্বারা,) অবয়বসকল যাহারা দেহে রহিয়াছে এবং পদার্থসকল যাহারা বাহিরে রহিয়াছে, তাহারা সকলই যে সন্মাত্ররূপ, এইরূপ নিশ্চয় কর। ১০২।

ভৌতিকত্বংপুরা প্রোক্তং তদ্বক্তং দেহবাহুয়োঃ ইন্দ্রিয়দ্বারভো বোদ্ধুং প্রোচ্যতে মরণক্রমঃ ॥১০৩

সদৃশটিকে বুঝাইবার জ্ঞান অগ্রে দেহ ও বাহুপদার্থের ভৌতিকতা প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের লবণরসস্পর্শাদ্বারা সেই সদৃশ বুঝাইবার জ্ঞান মরণের ক্রম বর্ণিত হইতেছে। ১০৩।

জিয়মাণস্য বাগাদিবৃত্তির্মনসি লীয়তে। মনোবৃত্তের্নয়ঃ প্রাণে প্রাণবৃত্তেস্তু তেজসি ॥১০৪

মুমূর্ষু ব্যক্তির বাগাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি মনে লয় পায়; আবার মনোবৃত্তি প্রাণে লয় পায়; আবার প্রাণবৃত্তি তেজে লয় পায়। ১০৪।

শ্বাসস্যোপরতাবুঞ্চং স্পৃষ্টা জীবননিশ্চয়ম্। কুর্ক্বেশ্ব্যঞ্চ তু তত্তেজঃ সত্ত্বস্তনি বিলীয়তে ॥১০৫

(প্রাণবৃত্তি যে তেজে লয় পায়, তাহার প্রমাণ এই যে) শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া গেলে, লোক শরীরের উষ্ণতা স্পর্শ করিয়া (ভিতরে) জীবন আছে কিনা, নিশ্চয় করে। সেই উষ্ণতা তেজের ধর্ম। সেই তেজ সদৃশতবে বিলীন হইয়া যায়। ১০৫।

ছায়াদেহে ইন্দ্রিয়দ্বারৈঃ পদার্থো যোহত্র বোধিতঃ। স এবসর্বজগতোহগ্নিমা বস্তুস্তরং ন তু ॥১০৬

চিদাভাস, দেহ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা যে বস্তুটি এখানে বুঝান হইল, তাহা এই অগ্নি জগতেরই অগ্নি (হুন্মাবস্থা বা মূল)। তাহা (পরমাণু প্রভৃতি) অল্প কোনও বস্তু নহে। ১০৬।

স্থূলদ্বাগুহরূপাভ্যাং বস্ত্বে কং ভাসতে দ্বিধা। স্থূলমিন্দ্রিয়গম্যত্বান্নামরূপাস্থকং জগৎ ॥ ১০৭

একই বস্তু স্থূল ও অগুহ (হুন্মত) এই দুই আকারে প্রতীয়মান হয়। সেই স্থূলদ্বাকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া নামরূপাত্মক জগৎ হইয়াছে। ১০৭।

সদৃশৈতং ভবেৎ সূক্ষ্মমিন্দ্রিয়াবিষয়ত্বতঃ। এতদাস্থকতৈবাস্য স্থূলস্যেতীহ যুক্ত্যতে ॥ ১০৮

আর অগুহাকারটি ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য নয় বলিয়া তাহাই সেই সদৃশ বস্তু। উক্ত স্থূলরূপটির প্রকৃত স্বরূপ, এই সদৃশ বস্তু। এইরূপ সিদ্ধান্ত বা নির্ণয়ই এস্থলে যুক্তিযুক্ত। ১০৮।

অনুৎ বস্তনঃ প্রোক্তং যত্তৎসত্যমবাধনাৎ । স্থলত্বং মায়াকপ্তং জ্ঞানেনৈতস্যবাধনম্ ॥১০৯

সদৈব বস্তুর যে স্থলরূপতা বর্ণিত হইল, তাহা অকল্পিত (সত্য), কেননা কোনও বিরুদ্ধ যুক্তি সেই সিদ্ধান্তের বাধা ঘটাইতে পারে না। কিন্তু সেই সদৈব বস্তুর যে স্থলরূপ, তাহা মায়ার দ্বারাই রচিত হইয়াছে, কেননা জ্ঞানদ্বারা সেই রূপটি যে মিথ্যা, তাহা প্রতীত হয়। ১০৯।

অবাধ্যো যঃ স এবাঙ্গাসর্বস্য নতু কল্পিতঃ । শ্বেতকেতোবদদ্বৈতং তদসি ত্বং ন মানবঃ ॥১১০

যে বস্তুটির কোনও প্রকারে বাধ বা অসত্যতা প্রতিপাদন করা যায় না, তাহাই সকলের আত্মা; তাহা কল্পিত বস্তু নহে। হে শ্বেতকেতো! সেই যে অদ্বিতীয় বস্তু, তুমি হইতেছ তাহাই; তুমি মানব বা এই স্থলদেহ নহ। ১১০।

চিচ্ছায়াবানহংকারোহধীতে বেদচতুষ্টয়ম্ । ত্বংতুসাক্ষ্যেব তস্মাতঃ সদসি ত্বং ন চেতরঃ ॥ ১১১

চিদাভাসযুক্ত যে অহঙ্কার, তাহাই তোমাতে চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। তুমি কিন্তু চিদাভাসযুক্ত অহঙ্কারের সাক্ষী বা সাক্ষ্যং দ্রষ্টা। এইহেতু তুমিই সেই সৎসত্ত্ব। তদ্বিন্ন বুদ্ধি প্রভৃতি অণু কিছুই নহ। ১১১।

ভিমোহভুদ্ধদয়গ্রস্থিঃশ্বেতকেতোর্বিবেকতঃ । ধীদোমংসংশয়ংনাষ্টুং ভূয়োক্রহীত্যবোচতা ॥১১২

এই বিচার অনুধাবন করিয়া শ্বেতকেতুর হৃদয়গ্রস্থি খুলিয়া গেল; কিন্তু সংশয়রূপ বুদ্ধিদোষের ফালনজন্ত তিনি বলিলেন—ভগবন্! আরও বলুন, (আমার এক সংশয় রহিয়াছে)। ১১২।

সতাসম্পত্ততেজীবঃসুসুপ্তাবিতুর্দীরিতম্ । তথা চেৎসতি সম্পত্তেহহমিত্যশ্রকুতো ন ধীঃ ॥১১৩

আপনি যে বলিলেন, সুসুপ্তিতে জীব সেই সৎসত্ততে মিলিয়া যায়; তাহাই যদি হইল, তবে 'আমি সৎসত্ততে মিলিয়া যাই' এইরূপ প্রতীতি কেন হয় না? ১১৩।

নানাবৃক্ষরসৈক্যেন সম্পন্নেমধুনিস্থিতঃ । ন বুধ্যতে রসোহস্যেতি তথা সর্বলয়ান্ন ধীঃ ॥ ১১৪

নানা বৃক্ষের রস এক হইয়া মধুতে মিলিয়া গেলে, সেই রস যেমন বুঝিতে পারে না—'আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস', সেইরূপ সকল বস্তুর রস লয়প্রাপ্ত হইয়া এক হইয়া গেলে, উক্তরূপ প্রতীতি হয় না। ১১৪।

জীবোপাধিলয়েহপ্যত্রতদ্বীজস্যাবশেষতঃ । তদুপাধিক এবাশ্মিন্ দেহেহগ্নেত্যাঃ প্রবুধ্যতো ॥১১৫

সুসুপ্তিতে জীবত্বসম্প্রদায় উপাধির অর্থাৎ দেহাদিরূপ কার্য-কারণসম্বন্ধের লয় হইলেও— তাহাদের ভান তিরোহিত হইলেও,—সেই উপাধির বীজস্বরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কার কারণরূপে থাকিয়া যায় বলিয়া, পরদিনে অর্থাৎ জাগিয়া উঠিলেই জীব সেই সেই উপাধি লইয়া—অর্থাৎ সুসুপ্তির পূর্বে যে ব্যাঘ্রাদি দেহ ধারণ করিয়াছিল, সেই সেই দেহেই জাগরিত হয়, (মুক্ত হইয়া যায় না)। (এই কারণেই জীবের 'কৃতহানি' হয় না অর্থাৎ কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হয় না এবং 'অকৃতভাগ্যম' অর্থাৎ জাগরণের পরবর্ত্তী কালে অকৃতকর্ম্মের ফলভোগ ঘটে না, এবং সুসুপ্তির পূর্ববর্ত্তী অন্তঃকরণ—কর্ম্মাদির স্মৃতিরও বিচ্ছেদ ঘটে না।) [কেহ কেহ ইহার দ্বারা বুঝেন—জীব ঠিক সেই উপাধি লইয়াই জাগে না, কিন্তু সুসুপ্তির পূর্বকালিক কার্য-কারণসংঘাতরূপ উপাধির সঙ্গতীয় উপাধি লইয়া জাগে।] ১১৫।

চিৎকোণ্যায় তচ্ছঙ্কাপরিহার্য্যা তু বস্তমু । পূর্বোক্তমেব তদ্বোক্তং তদেবাহ পুনরুক্তঃ ॥ ১১৬

চিত্তের একাগ্রতা লাভের জন্য পূর্বোক্ত বস্তুসমূহে উক্তরূপ সন্দেহ বর্জনীয়। এইহেতু গুরু আকৃণি, শ্বেতকেতু বাহাতে পূর্বোক্ত সদ্বস্তি বৃদ্ধিতে পারেন, সেইজন্য আবার সেই কথাই বলিলেন, (নূতন কথা বলিলেন না) ১১৬।

প্রাণস্বপ্নভাষ্যে তত্ত্বমবিধস্য স্বপ্নকথা। পুনঃ পুনরপৃচ্ছতং প্রত্যাহারসৌ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১৭

কিছু শ্বেতকেতু, আপনাকে পণ্ডিত মানিয়া, সেই অভিমানবশতঃ গুরুপ্রতিপাদিত তত্ত্ব বিখ্যাস না করিয়া পুনঃপুনঃ অর্থাৎ আরও সাতবার আপনার উদ্ভাবিত সন্দেহ তুলিয়া গুরুকে প্রশ্ন করিলেন। গুরুও বারবার অর্থাৎ আরও সাতবারই (মোট নয়বার) প্রশ্নের উত্তর দিলেন ১১৭।

স্বপ্নো বুদ্ধ্যভাবেহপি পুনর্জাগরণেহস্তি ধীঃ। আগচ্ছংসতইত্যেবংতদাকস্মান্নবেত্ত্যসৌ ॥ ১১৮

(শিষ্য কহিলেন) ভাল, স্বপ্নকালে বুদ্ধি না থাকিলেও জাগরণে ত' বুদ্ধি আবার আসিয়া যায়। তখন কেন জীব 'আমি সেই সদ্বস্ত হইতে আসিয়াছি'—এইরূপ জানিতে পারে না? ১১৮।

স্বপ্নো সঙ্গপমজ্জাত্য সৈদেক্যং প্রাপ্তবাস্ততঃ। সতো নাগমনং স্মার্যমপামস্মরণং যথা ॥ ১১৯
গঙ্গাজলং প্রবিশ্যাক্রৌ মেঘেনাক্রুশ্য সিচ্যতে। নাজাতত্বাৎ স্মৃতিস্তত্র তদ্বদত্র স্মৃতির্ন হি ॥ ১২০

(গুরু উত্তর করিলেন) জীব সদ্বস্তর স্বরূপ অবগত না হইয়া স্বপ্নস্থিতে সেই সদ্বস্তর সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু সদ্বস্ত হইতে আপনার আগমন স্মরণ করিতে পারে না, জল যেরূপ পারে না, সেইরূপ; অর্থাৎ গঙ্গাজল সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রজলের সহিত মিলিত হইলে, মেঘ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া সেচন করে; সেই জল জানিতে পারে না 'এই আমি গঙ্গাজল', সেইহেতু সেইরূপ স্মৃতিও হয় না। এস্থলেও (স্বপ্নস্থির পরেও) জীবের স্মৃতির অভাব সেইরূপ ১১৯, ১২০।

ব্যাঘ্রাদিঃ স্তপ্ত এবাত্র বুদ্ধ্যতে বাসনাবশাৎ। ন নষ্টা বাসনেত্যেবংবিবক্ষিত্বোচ্যতে পুনঃ ॥ ১২১

ব্যাঘ্রাদি স্তপ্ত লাভ করিয়া এই ব্যাঘ্রাদি শরীরেই জাগিয়া থাকে। পূর্ববাসনা বা সংস্কারই তাহার কারণ। সেই বাসনা বিনষ্ট হয় না। ইহাই বলিবার উদ্দেশ্যে আবার বলিতেছেন :—১২১।

[পূর্বে ১১৫ সংখ্যক শ্লোকে একথা বলা হইয়া গেলেও, তৎ বুলিবার জন্য আগ্রহান্বিত ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য সেই বাদকথার পুনরুক্তি দোষাবহ হয় না।]

জীবন্তনশ্বরসৈক্যং ন নিত্যেন সতেতি চেৎ। জীবোন নশ্বাতিকাপীত্যেবং বৃক্ষবদীক্ষ্যতাম্ ॥ ১২২

বদি বল, 'জীব নশ্বর, আর সেই সদ্বস্ত নিত্য; নশ্বর জীবের সেই সদ্বস্তর সহিত স্তপ্তস্থিতে একতা হইতে পারে না' তত্ত্বের বলি জীব কোথাও বিনষ্ট হয় না। বৃক্ষের সহিত তুলনায় এই তত্ত্ব বুঝিয়া লও ১২২।

শাখাং বৃক্ষে জীবপূর্ণজীবন্ত্যজতিয়ামসৌ। শুশ্রোয়ান্ধ্যা তথা জীবোহপগতেষ্মিরতে বপুঃ ॥ ১২৩

জীবনপূর্ণ বৃক্ষে বৃক্ষ, যে শাখাটি ছেদনাদিবশতঃ হারায়, কেবল সেই শাখাটিই বিনষ্ট হয়। অন্য কোনও শাখা বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ জীবন নির্গত হইলে কেবল শরীরটিই বিনষ্ট হইয়া যায়। ১২৩।

নামরূপমুত্তং স্থূলং তক্ষীনাৎসঙ্গণোঃ কথম্। উৎপন্নমিতি চেদীজাষটবৃক্ষবদীক্ষ্যতাম্ ॥ ১২৪

(শ্বেতকেতু অপর এক আশঙ্কা তুলিলেন—) ভাল, স্থূলশরীর ত' নামরূপবিশিষ্ট। তাহা নামরূপ-বিহীন অপূর্ণ অর্থাৎ অতিস্থূল, সদ্বস্ত হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? (তত্ত্বের বলি :—)

--(স্থল) বীজ হইতে (বৃহৎ) বটবৃক্ষের উপজন্ম সহিত তুলনা করিয়া বুঝিয়া লও। ১২৪।

ন্যায়াগমাত্যাং সিদ্ধং চ শ্রদ্ধাহীনঃ পরাধুখঃ। ন বুধ্যতে শ্বেতকেতো শ্রদ্ধাশ্রান্তমুখো ভবা। ১২৫

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, যাহার চিত্তবৃত্তি বহিমুখী, সেই ব্যক্তিই যুক্তি এবং আগমপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ, এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। হে শ্বেতকেতো! তুমি বেদান্তবাক্যে, যাহা যুক্তির দ্বারা সমর্থিত তাহাতে, বিশ্বাস কর এবং চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখী কর। ১২৫।

তৎসর্বত্র স্থিতং কস্মিন সর্বে বিহুরাদৃশম্। মুমুক্শুস্ত কথং বেত্তীত্যত্র দৃষ্টান্ত উচ্যতে ॥ ১২৬

সেই সদস্তু যদি সর্বত্রই বিদ্যমান, তবে সকলেই তাহাকে সেইরূপ বলিয়া অনুভব করে না কেন? কেবল মুমুক্শুই কেন তাহাকে সেইরূপ বলিয়া বুঝে?—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন অর্থাৎ দৃষ্টান্ত দিয়া সংশয়নিবৃত্তি করিতেছেন। ১২৬।

লবণস্য যনে নারে বিলীনং বেত্তি ন ত্বচ। জিহবয়া বেত্তি তদ্বৎসদুপায়েনৈব বুধ্যতে ॥ ১২৭

যে জল লবণমিশ্রিত হইয়া সর্বত্র লবণময় হইয়াছে, তাহাতে কেহ স্বগিল্পিত্বদ্বারা সেই লবণের অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু জিহ্বা দ্বারা পারে। সেইরূপ উপায়বিশেষ দ্বারাই সেই সদস্তুকে বুঝা যায়। ১২৭।

সতি সর্বৈন্দ্রিয়াগম্যে ক উপায়ঃ স উচ্যতে। উপায় উপদেশোহত্র ভবেদগন্ধারমার্গবৎ ॥ ১২৮

সেই সদস্তু যখন সকল ইন্দ্রিয়েরই অগম্য, তখন কিরূপ উপায়ে তাহাকে জানা যাইবে? (উত্তর) এ বিষয়ে গুরুপদেশই সেই উপায়। যেমন গন্ধারদেশে পৌছিবার পথ উপদেশ-সাপেক্ষ, সেইরূপ। ১২৮।

গন্ধারাছো বনে নীতস্তক্ষরৈর্বন্ধনেত্রকঃ। তস্য বন্ধং বিমুচ্যাত্র কৃপালুর্মার্গমাশিশৎ ॥ ১২৯

চোরে যাহার চক্ষু বাঁধিয়া গন্ধার দেশ হইতে লইয়া গিয়া বনে ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেই বনে কোনও এক দয়ালু পুরুষ তাহার চক্ষুর বাঁধন খুলিয়া দিয়া বন হইতে বাহির হইবার অথবা গন্ধারে যাইবার পথ বলিয়া দিয়াছিল। ১২৯।

ভেনাদিষ্টমবিস্মৃত্য ধীমান্ গন্ধারমাপ্তবান্। অবিভ্যাবৃত্তং তত্ত্বং বেত্ত্যেবমুপদেশতঃ ॥ ১৩০

সেই বুদ্ধিমান পুরুষ সেই দয়ালু পুরুষের উপদেশ স্মৃতিপথে অবিচলিত রাখিয়া, গন্ধার দেশে পৌছিয়া গেল। সেইরূপ সেই সদস্তু স্বরূপ, যাহা অবিভ্যাব দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, তাহা, তদ্বিবরূপ উপদেশ 'ঋণাস্মৃতি'-বোগে ধরিয়া থাকিলেই, জানিতে পারা যায়। ১৩০।

অশ্লেষনার্শো বিতুষঃ সঞ্চিতাগামিকর্মণোঃ। প্রারন্ধে ভোগসংক্ষাণেমুচ্যতে ন তু জায়তে ॥ ১৩১

যিনি সেই সদস্তুতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার সঞ্চিতকর্ম সেই জ্ঞানদ্বারাই বিনষ্ট হয়, এবং আগামী (বা ক্রিয়মাণ কর্ম) তাঁহার সহিত সম্বন্ধলাভ করিতে পারে না। অবশিষ্ট প্রারন্ধকর্ম ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সেই জ্ঞানী মুক্ত হইয়া যান; তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১৩১।

কীদৃশী মতিরস্যেতি চেষ্টাগাদিলয়াত্তথা। মুচ্যস্য তদেবাস্য বৈলক্ষণ্যং ন কিঞ্চন ॥ ১৩২

জ্ঞানীর কিরূপ মত হয়, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলি—বাগিন্দ্রিয়াদির লয়ক্রমে অজ্ঞানীর মত যেমন পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, হাঁহার মতও সেইরূপেই হয়; তদ্বিষয়ে কোনই বৈলক্ষণ্য নাই। ১৩২।

সমানায়াং মৃতাবেকো মুক্তো নান্যঃ কুতো বদ। সত্যান্ভাসিকত্বং বৈষম্যং জ্ঞানিমুচ্যে ॥ ১৩৩

যদি উভয়ের মত একই প্রকারের হইল, তবে একজন মুক্ত হইল, অন্য বন্ধ রহিয়া গেল,

ইহা কেন হয়, বলুন। (উত্তর) একজন সত্যভিসন্ধ (দৃঢ়বিশ্বাসবশতঃ সর্বস্তর সংস্কারাপন্ন), অপর অর্থাৎ অজ্ঞানী, অনুভাসিন্দ (মিথ্যাজগৎপ্রপঞ্চসংস্কারাপন্ন)। ইহাই জ্ঞানী ও মূঢ়ের মধ্যে পার্থক্য। ১৩৩।
তত্ত্বাত্ত্বকরো চৌর্য্যশঙ্করো তলরক্ষকৈঃ। গৃহীতো ন কৃতং চৌর্য্যমিত্যাহতুরুভাবপি ॥ ১৩৪
গৃহীতঃ পরন্তু তপ্তংতো তয়োস্ত্বকরোহনৃতম্। অভিসন্ধায় দধঃ সন্ হত্রে তলরক্ষকৈঃ ॥ ১৩৫
 তলবারণধারী রক্ষিপুরুষগণ, চুরির সন্দেহে চোর এবং নির্দোষ উভয়কেই ধরিল। উভয়েই তপ্ত পরন্তু (অগ্নিদগ্ধ কুড়াল বা তরবালাদি কোনও অস্ত্র) গ্রহণ করিল। তাহাদের মধ্যে যে মিথ্যাকথা বলিয়াছিল, সে তপ্ত পরন্তু হাতে লইয়া দগ্ধ হইয়া গেল এবং তলবারণধারী রক্ষিপুরুষগণ তাহাকে মারিয়া ফেলিল। ১৩৪, ১৩৫।

অতস্বরঃ সত্যসন্ধো ন দধো মুচ্যতে চ তৈঃ। অজ্ঞান্যনৃতসন্ধোহত্র সত্যসন্ধস্ত তত্ত্ববিৎ ॥ ১৩৬
 তাহাদের মধ্যে যে তস্বর নহে, সে সত্যকথা বলিয়াছিল বলিয়া তপ্ত পরন্তুর দ্বারা দগ্ধ হইল না এবং তলবারণধারী রক্ষিপুরুষগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। অত্বে অজ্ঞানী ‘মিথ্যা’-বাদী তস্বরসদৃশ এবং তত্ত্বজ্ঞ ‘সত্য’-বাদী অতস্বরসদৃশ। ১৩৬।

মর্ত্যোহহমিতি সন্ধায় ত্রিয়তে জায়তে চ সঃ। ব্রহ্মাহমিতি সন্ধায় মুচ্যতে ন চ জায়তো ॥ ১৩৭
 ‘আমি মরণধর্ম্মা (জীব)’ এইরূপ ধারণা লইয়া মরিলে, জীব মরে, আবার জন্মে। আমি ব্রহ্ম (অমর—অজর—অজ) এইরূপ বিজ্ঞান লইয়া মরিলে জীব মুক্ত হইয়া যায়, আর জন্মে না। ১৩৭।

বুদ্ধিদোষং সমাধাতুং দৃষ্টান্তটেন্তস্তবাত্র কিম্। ত্বং সদেবেত্যভিপ্রেত্য নবকৃত্ত উপাদিশৎ ॥ ১৩৮
 [(শঙ্ক) ভাল, (সংশয়বিপর্য্যয়াদি) বুদ্ধিদোষ দূর করিবার জন্ত বহু দৃষ্টান্তের প্রয়োগ হইয়া হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি যে নগুটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়া নয়বার উপদেশ করিলেন, তাহাতে আপনার অভিপ্রায় কি?]—(সমাধান) এই সংশয়ের সমাধানকল্পে বলিতেছেন ‘অথবা হে শ্বেতকেতো, তোমার এতগুলি দৃষ্টান্ত লইয়া কোনও কাজ নাই; (তুমি ধাত্তাখীর পলাল পরিভাষার আশ্রয় অথবা ছাগের বাব্লাম্বাজ বর্জন করিয়া বাব্লাম্বা শিখীর অন্তর্গত শস্ত্র ভক্ষণের আশ্রয়, দৃষ্টান্ত বর্জন করিয়া কেবল সিদ্ধান্তই গ্রহণ কর;) সেই সদন্তুই তুমি, অতঃ কিছু নহ ইহা বুঝাইবার জন্ত আকর্ণি নয়বার উপদেশ করিলেন। ১৩৮।

শিষ্টগ্রন্থিঃ শ্বেতকেতুর্নানাস্তিঙ্গসংশয়ঃ। সদদৈতং সমাস্মানং বিশেষেণাববুদ্ধবান্ ॥ ১৩৯

এই উপদেশ শুনিয়া শ্বেতকেতুর জড়চৈতন্যের তাদাত্ম্যাদ্যাসরূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া গেল। তিনি মননদ্বারা নিধৃতসংশয় হইয়া সেই সদন্তকে আপনার আত্মা বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিলেন। ১৩৯।
শ্বেতকেতোত্র জ্ঞবিজ্ঞা ব্যাখ্যাতা নৃটমেভয়া। ভুট্টোহস্মাননুগৃহ্যাত্ বিজ্ঞাতীর্থমহেশ্বরঃ ॥ ১৪০

ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত শ্বেতকেতুর প্রতি উপদিষ্ট ব্রহ্মবিজ্ঞা পরিশুদ্ধ করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম। (প্রার্থনা এই যে) এই ব্যাখ্যায় ভুল হইয়া (অসদৃশ) “বিজ্ঞাতীর্থমহেশ্বর” আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন—(আমরাও যেন শ্বেতকেতুর দ্বারা ছিন্নসংশয় হইয়া যাই।) ১৪০।

ইতি বিজ্ঞারণামুনিকৃত-অনুভূতিপ্রকাশে ছান্দোগ্যোপনিষদ্বর্ণিত শ্বেতকেতু-
 বিজ্ঞাপ্রকাশ’ নামক তৃতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

শ্রী ইহা বিচার পুস্তক পাঠ করিয়া ছান্দোগ্যোপনিষদের মঠাধ্যায় পাঠ করিলে, প্রতির জ্ঞান সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে।।